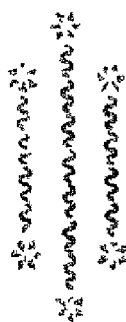

धर्म-परख

मानवता के कर-कमलों में

लेखक

कृष्ण मुरारी मिश्र

प्रकाशक

श्रीधर मिश्र बी० ए०

७८, अमानीगंज, अमीनाबाद रोड
लखनऊ.

(सत्वाधिकार लेखक के गुरु आशीन)

प्रथमावृत्ति—सन १९३५ ई०

मूल्य छै रुपये

मुद्रक

कृष्ण प्रिन्टिंग प्रेस

१०, बगत नारायण रोड,
लखनऊ.

HASHTHAPATI BHAVAN,
NEW DELHI 4
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली-4

२१ मई १९६५ ।

प्रिय श्री मिश्र,

आपका दिनांक २४ मई का पत्र एवं "धर्म परस" की एक प्रति प्राप्त हुई, इसके लिए धन्यवाद । मुझे आशा है कि बहुत लोग इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे और यह पाठकों के लिए सुव्यवधान सिद्ध होगी ।

आपका,

स. राधाकृष्ण

(स० राधाकृष्ण)

आचार्य श्री कृष्ण पुरारी मिश्र,
प्रवर्तक, विश्व कल्याण संसद,
७८, बमानीगंज,
लखनऊ ।

५१, ५२.

वर्द्धित कृष्णमुरारी मिश्र ने इनी बहोस से इस पुस्तक को लिखा है कि हम यह पहिचानें कि सब धर्म वास्तव में एक हैं। देश और काल के अनुसार उनके प्रदर्शन में रूप और रंग, भाषा और बाणी में अनिवायं रूप से अन्तर हो सकता है पर सिद्धान्ततः सब एक ही बात सिखलाते हैं और एक ही स्थान पर ले जाने हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है-

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव ब्रह्माम्यहम्-

मम वर्त्मनिवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।

यदि हमें संसार को वह शिक्षा देनी है जिसके लिए हमारे देश की सृष्टि की गयी थी और यदि हम अपने प्रति सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हैं तो हमको यह नही भूलना होगा कि प्राणिमात्र भाई हैं और सबके श्रष्टा एक ही हैं। मैं आचार्य कृष्ण मुरारी मिश्र जी को इस पुस्तक को लिखने के लिए बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामना है कि इसका अच्छा प्रचार हो और अधिकाधिक तर-नारी इसी शास्त्र उगावें, सब लोग इस बात को जाने, पहचाने और अपने जीवन में कार्यान्वित करें कि धर्म की सच्ची परख यही है कि वह सब वाह्यरूप से विगोधी विचारों का समन्वय कर जाति मत, सम्प्रदाय, रंग-भेद-नीति पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि को अपनी माला मणियों में पिरोने की क्षमता रखें और हमें यह अनुभव करने की शक्ति दें कि जीवन के प्रत्येक क्षण में हम धर्म का ही स्वरूप पावें और उसकी गति-विधि में धर्म को ही विचरण करना देखें।

सेवाश्रम, वाराणसी - १

दिनांक ६-५-१९६५ ई०

}

डा० श्री प्रकाश

भूतपूर्व राज्यपाल,

महाराष्ट्र तथा मद्रास

प्राक्थन

धर्म-परख के विद्वान लेखक श्री कृष्ण मुगारी मिश्र जी ने युग की नाड़ी परखकर जिन प्रत्यक्ष-दर्शन की गहनता में उतर कर एक विश्व व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए धर्म की संरचना, आत्मज्ञान, तन्त्र योग दर्शन, विज्ञान, समाज तथा राजनीति के मन्त्र पर उभार कर कोपकथन जैसी में एक ग्रन्थ का प्रकाशन किया वस्तुतः हिन्दी जगत में एक अनूठा प्रयास है।

यह ग्रन्थ धर्म का सार गभिन स्वरूप और धर्म की साम्प्रतिकता का प्रतीक है। ग्रन्थ रचना में धर्म के समृद्धी प्रभुत्वों से भर कर धर्म के सार को निकालने का सफल प्रयास किया है।

प्रस्तुत रचना लेखक के ज्ञान-गाम्भीर्य सृष्टि निर्मित एवं सुलभ हुए विचारों का शोचक है। लेखक ने धर्म यादृश के प्रभुत्व-करण में वातावरण की सृष्टि का सूत्रन कर अपने अक्षुण्ण प्रतिभा को नल का परिचय दिया है। उन प्रकार का प्रयास इस युग के लिए प्रनुपम योगदान है।

राजनीति के उन्मुचन वातावरण में धर्म की प्रेरणा तथा आगे एक स्वस्थ समाज का प्रतिभ-रूप इस ग्रन्थ के स्वरूप को धार भी अलंकृत करता है।

जाति, मन, मन्वसाय, वर्ग भेद, रङ्ग-भेद, पूंजीवाद, साम्राज्य-वाद, विस्तारवादी साम्राज्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद, धर्म निरपेक्षवाद आदि अनेक वादों को धर्म क्षेत्र में उभार कर मानवता के हित एवं विकास में आदि पुरुष 'मनु' के द्वारा उपदेशित धर्म के दस लक्षणों से जिन प्रकार मानव को आवृद्ध किया है वस्तुतः धर्म के मन्वसाय में यह एक मौलिक दृष्टिकोण है।

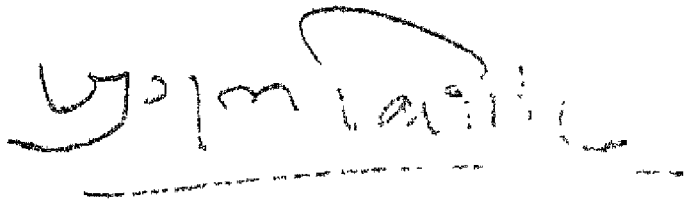
उसके अतिरिक्त धर्म, गन्ध प्रौर त्रेण के गन्ध में प्रेम के सत्य स्वरूप को धर्म से अलंकृत कर जिन शैली का अनुकरण किया गया है वह विश्व बन्धुत्व की भावनाओं को जागत कर राज के युग की अनेक समस्याओं को सुलभाने की क्षमता रखता है।

कतिपय पाठक इस कृति को उपन्यास की दृष्टि से देखेंगे तथा कुछ महत्त्वपूर्ण पात्रों के संवाद में नाटकीय-रस का अनुभव करेंगे ।

विद्वान् लेखक ने मानव समाज को धर्म से शतशत रूप में मुक्त कर देने का सिद्धान्त अपनाया है और धर्मोद्धार में मानव-जगत को निराला करने वाले विभिन्न स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है ।

भाषा परिमार्जित, प्रवाह युक्त एवं पीढ़ी है । जीवन-काल के अन्त में व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सुन्दर अभिव्यञ्जन है ।

हिन्दी भाषा भाषी एवं साहित्य प्रेमियों, धार्मिक तथा समाजिक शोका, शम पंचायतो, वाचनालयो तथा शिक्षा संस्थाओं में उन यन्त्र की उपस्थिति निम्न शरी ही, साथ ही विश्व की विविध भाषाओं में अनुदिन होने पर यह ग्रन्थ उन्हें के समा-स्वरूप को अलङ्कृत कर विश्व-वन्द्यत्व की उपाधि उगावेगा ।

भाषार्थ जुगत क्लोड

एम० ए० (साहित्य)

भूतपूर्व, उप-पुस्तकालय, अन्तर्गत शिक्षा विभाग

दवा

शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश.

* दो शब्द *

ज्योतिष और तन्त्रशास्त्र के आचार्य पं० कृष्ण मुरारी मिश्र द्वारा लिखित 'धर्म परख' नामक ग्रन्थ को मैंने बड़ी रोचकता के साथ पढ़ा। इस अनूठे ग्रन्थ में पंडित-प्रवर ने 'धर्म क्या है' इस विषय का स्पष्टीकरण व्यक्ति और किसी समाज विशेष की संकुचित विचार-परिधि को हटाकर विश्वव्यापक दृष्टि से किया है। ग्रन्थ-रचना की शैली सुदृढ़, तार्किक और शास्त्रीय ढंग की न हो कर सरल साहित्यिक है। धर्म के अन्तर्गत अद्यात्म, तन्त्र, योग, अनेक मत, पथ दार्शनिक वाद तथा विज्ञान, राजनीति, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों का प्रतिपादन उपन्यास की कथोपकथन शैली में किया गया है। कथापकथन में भाग लेने वाले जिज्ञासु पात्र आधुनिक युग के शिक्षित मत्वाग्धेर्षी, धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा रखने वाले युवक-युवती हैं। धर्म की सत्य व्याख्या और धर्म के अन्तर्गत आने वाले विविध विषयों के जैसे-ज्ञान, योग, और उपासना के मार्गों और व्यापारों के उद्घाटन करने वाले कुछ पात्र तो मानव रूपधारी देवगण हैं, कुछ मानव सद्बृत्तियों के प्रतीक मानव रूपधारी काल्पनिक व्यक्ति हैं और कुछ प्राचीन भारतीय परम्परा के तप और त्याग की प्रति-मूर्ति ऋषि-मुनि हैं। पुस्तक में ज्ञान और प्रेम की बृत्तियों का मानवीकरण रोचक है।

विद्वान् लेखक ने आज की कूट राजनीति और संघर्ष के युग में अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रगंध की वजह 'इस ग्रन्थ में अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संगठ' की स्थापना कर धर्म के मार्बिभीमिक तथा मार्बिकानिक स्वरूप के प्रसारण की व्यवस्था की है और इस व्यापक धर्म के जन्म और उसके अनुकरण से सुख-ज्ञान्ति की वाप्ता की है। इसी प्रकार सद्बुद्धि और सत्य धर्म के प्रचार के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविज्ञान्य की स्थापना भी की है जिसका उद्देश्य है कि विषय में सत्य सत्य पथों की सामाज्य सद् शिक्षाएं संग्रहीत कर अनेक-रूपता में एक-रूपता की स्थापना हो और ऐस्य का पठ इस विश्व विद्यालय द्वारा लोग ले। 'धर्म परख' का मूल उद्देश्य लेखक के शब्दों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संगठ के सदस्यों की प्रतिज्ञाओं में निहित है जो इस प्रकार है :—

(१) "हम अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संसद के सदस्य इन बातों को स्वीकार करते हैं कि धर्म को जातीय बन्धनों से पृथक कर मानव मात्र के न्यायार्थी ऐतिकात्मक आशान्भूत धर्म के दसों लक्षणों (धृति क्षमा दमोन्मयं शौचमिन्द्रिय निग्रह, धैर्यश्रद्धा मन्द-मक्रोधो दशक धर्म लक्षणम्) से युक्त बिना किसी भेदभाद के एक संसार-धर्म का गठन कर विश्व में धर्म के प्रसारार्थ गन जागृति जागेंगे ध्यान श्रद्धा, आस्था, सदाचार आदि को प्रश्रय देकर आध्यात्मिक शक्तियों का सम्पुष्ट्य करेंगे ।"

(२) "हम अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद के सदस्य गण्य इन बातों को स्वीकार करते हैं कि धर्म की भेदात्मक विविधता को उन्मूलित कर उनकी समरता में एकत्वता का मार्ग प्रशस्त करते हुए विश्वके समस्त राष्ट्रों में धर्म धर्म के आशान्भूत धर्म सिद्धान्तों का प्रसार करने में सन्तु प्रयत्न करने रहेंगे ।" आदि-आदि--

लेखक ने अनेक वादों को जैसे जानिवाद, मनवाद, मानप्रशयवाद, विविध धर्मवाद और अनेक राजनीतिवादों की आलोचना की है और उनके उत्तरों को सुझाव देकर उनका आदि पुरुष मनु के द्वारा प्रतिपादित धर्म के धर्म लक्षण-धर्म का मान्य कर दिया । प्रस्तुत ग्रन्थ विविध शास्त्रों का एक प्रसार में सर्वोत्तम भूमिका में विविध पाठकों की अनेक विषयों की ज्ञान-वृद्धि होती है और लेखक के प्रबुद्ध पारदर्शक, उनके उदार विचार और स्वस्थ समाज सृष्टि की सदाशयतापूर्ण कामना का परिलक्ष्य मिलता है । पुस्तक की भाषा पारमार्जित प्रवाहपूर्ण और यथार्थ है । आन्वीय विषयों का प्रतिपादन उपन्यास की शैली में काश्य रस के घुट में रोचक रूप गया है । इसे मैं लेखक की सृजन पटुता कहूंगा ।

मुझे विश्वास है कि इस ग्रन्थ का जीवन के विविध प्रीत क्षेत्र में इस्तेमाल होगा और यह उपयोगी सिद्ध होगा । मैं लेखक श्री मिश्र जी को धन्यवाद देता हूँ ।

(दीन दयालु गुप्ता)

एम. ए., एन. एल. बी., पी. एच. डी., पी. लिट्.
 प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिन्दी तथा
 आधुनिक भारतीय भाषा विभाग,
 लक्षनऊ विश्वविद्यालय,
 लक्षनऊ

लेखक

वक्तव्य

धर्म, सर्गट की आत्मा है इसी में त्रैलोक्य का मूलजन हुआ । धर्म का सीधा अर्थ धारण करना है । संस्कृत में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति धृं धातु से हुई है । य धारयते इति स धर्मः उन वाक्यों से धारण करने का ही भाव परिलक्षित होता है ।

प्रकृति-गुणों के भेदाभेद से युक्त अपने स्वरूप को धारण करती है । आकाश-शब्द, नक्षत्र एवं सौर मण्डल ही धारण करता है । मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, शुक, मूषक, अन्टजू, स्वेकज, जरापुत्र, उद्मिज, गन्ध, मृगा, वृक्ष, रस, फल, पुष्प, जन्म, मरण, पाप, पुण्य, सत्य, प्रह्लाद प्रादि अनगिनत पद-पदार्थों के कोटि कोटि योनियों को पृथ्वी धारण करती है । जल एवं उष्णो उत्पन्न विविध जीव जन्तुओं तथा पद-पदार्थों को पाताल धारण करता है । अर्थात् चराचर जगत एवं त्रैलोक्य की सत्ता को एकमात्र धारण करने वाला धर्म ही है ।

पञ्चभूत—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को मानव की पञ्च ज्ञानेन्द्रियों ने प्रकृति-जन्म गुणों के अनुसार धारण किया । पृथ्वी का गुण गन्ध है अतः गन्ध को नासिका, जल को जिह्वा, अग्नि को नेत्र, वायु को त्वचा और आकाश तत्व को श्रोत्र ग्रहण कर अपने में धारण करता है । साराश में पञ्च तत्वों को पाच ज्ञानेन्द्रिया अपने गुणों के अनुसार धारण करती हैं ।

मानव के कल्याणार्थ हमारे देव विभूतियों ने सामान्य-धर्म, विशेष-धर्म और आपद-धर्म वस्तुतः धर्म को इन तीन श्रेणियों में मुख्य रूप से विभाजित किया है । धृति, क्षमा, दम अस्तेय, शुद्धि, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य और शांति, धर्म के इन दस लक्षणों को सामान्य-धर्म की कोटि में बांध कर प्रथमता दी है । मानव जीवन के नित्य कर्म, आचार विचार, धर्म-नियम आदि से सम्बन्धित व्यवधानों को विशेष धर्म की परिधि में बाधा । पञ्चतत्वों के भेदाभेद, आकर्षण एवं विकर्षण तथा योगायोग से उत्पन्न, भूकम्प, जल-ज्वालन, भूज्भावान, प्रलय ऐसी विविध दैवी आपदायें, अथवा मानव-कृत्य युद्ध, संघर्ष आदि अकल्पित एवं आकस्मिक घटनाओं को आपद धर्म की कोटि में सीमित किया है । इस प्रकार मृष्टि की उत्पत्ति एवं मूलन-काल से धर्म की व्यापकता अविच्छिन्न ननात्न सिद्ध होती है । अतएव सर्वतोभावेन

सुस्पष्ट है कि प्रथम हमें सामाजिक धर्म अपनाकर चलने की आवश्यकता है, तब ही धर्म के अन्तर्गत में उतारना है तब कही हम विशेष रूप द्वारा अपना धर्म को सुस्पष्टता में आना जीवन में ढाल कर उन्हें बहल करने के लिये सज्ज हो सकेंगे ।

मानव जीवन के व्यावहारिक पक्ष में धर्म का महत्त्व रहने ही का यह ही धर्म ब्यक्त करते हैं । किसी वस्तु, समुदाय, विचार या उनके जीवन करने की धर्म का धारण 'धर्म' कहलाता है । एक प्रकार शब्दों के भाव-मूलक तथ्यों की स्वीकार्यता से 'धर्म' शब्द समाज का भावाभिव्यञ्जक करता है । हमारे ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य-चक्षु से शब्दों की व्युत्पत्ति एवं उनके अन्त-प्रदेशों को समझ कर ही धर्म शब्द की व्यापकता देते हुए धर्म को समाज के भीतर उतारा । मानव जीवन के अन्त में मरण पर्यन्त उसके प्रत्येक क्षण का गन्तावत धर्म ही में होता है । ऋषि मुनियों तथा वेद-प्रणीत वाक्यों से धर्म उनके अन्तर्निहित है । धर्म अपने जीवन किन्तु ही समस्त दर्शनों का विकास कर मानव का कल्याण करता है । हम मानवता के नाम पर धर्म की कसीटी है । इसी पर कस कर प्राणी को मानव रूप प्राप्त होता है ।

सृष्टि की उत्पत्ति काल में जाति, मन, वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म, अर्थ, धर्म, मुख्यमान ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख ऐसे विविध जातियों की कल्पना भी मानव सृष्टि में परे थी । परन्तु जनसंख्या की गतिविधि के अनुसार समाज का रूप बनना लगा । गुण कर्मानुसार विश्व की समस्त दिशाओं में विकसित होने लगा । देव, मान, ऋषि, आदि के आधार पर विश्व के समस्त देवी विद्वतियों, ऋषि, मुनियों एवं भक्तियों महापुरुषों ने विविध स्वप्रतिष्ठापित क्षेत्रों में सात्विक तत्वों का विकास करके इस मानव को धर्म के दसों लक्षणों के अन्तर्गत उतारा जो तत्सन् क्षेत्रों के जन समुदायों द्वारा शनैः शनैः अग्रणीत मन, पन्थ, जातियों, सम्प्रदायों का एक-एक वर्गीकरण करने हुये अखिल विश्व में छा गया । कुछ समय पश्चान् तक धर्म के मेरुदण्ड पर हमका स्वरूप मुनियन्त्रित रूप से टिका रहा परन्तु काल के सन्नि शक्त से धर्म विचार उत्पन्न हो गये । पन्थस्वरूप इन पर नासम्प्रदायिक प्रभाव अर्थात् फिथकाइयों का चक्रमा चढ़ने लगा जो विश्व में संघर्ष का केन्द्र बन बैठा ।

आज के युग का सर्वोच्च वैज्ञानिक, उच्च विचारक तथा दार्शनिक जर्मन, फ्रांसीसी, जर्मन, पन्थ, सम्प्रदाय आदि के विकारों में अन्त मानव को उतार कर उनके अन्त-मूलक मार्ग की खोज में एवं विश्व-धर्मत्व की भावना जगने में सतत प्रयत्नशील है । धर्म भावना से मैंने मानव को धर्म क्षेत्र में ही उतारकर धर्म का अर्थ विश्व-दर्शन कराते हुये एवं धर्मोन्मत्त से मानव को निकाल कर उसे धर्म के वास्तविक स्वरूप को परखने के लिये "धर्म-पथ" का नामकरण किया है । धर्म के आस्थाभिन विद्वानों को धर्म

कथोपकथन गीता में अभिव्यक्त करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि धर्म किमी ज्ञान, मग, पन्थ या सम्प्रदाय विज्ञेय की परिधि तक सीमित नहीं है। विज्ञान-अगत ही आन्दोलित करने वाला धर्म ही है। पुनीत राजनीतिज्ञों में धर्म ही विचरण करता है। श्री. नद्भगवत गीता ने धर्म-क्षेत्र में ही राजनीति को स्थान दिया है।

समुक्त राष्ट्र सत्र (यू० एन० मो०) समार की एक महान संस्था मानवता के मेरु दण्ड पर विश्व से बिम्बगी हुई नमस्त सस्कृतियों का समन्वय स्थापित करने एवं "वसुधैव कुटुम्बकम्" के आधार पर मानव जगत को एक दूसरे के निकट लाने में लगी है। वस्तुतः यह सम्था धर्म के मूल तत्वों, संस्कृति, समाज और ज्ञान के सद्व्यक्तियों का प्रातिनिधित्व करती है। उनी प्रकार सद्गुणों एवं मात्त्विक विचारों को धारण कर निष्पक्ष चिन्तन करने वाली संस्थाएँ, पीठ, सगठन, मास्थान, प्रतिष्ठान आदि धर्म के ही स्वरूप को प्रकृत करते हैं।

धर्म जगत् के प्रारणों अपने र शक्तिगण से इस ग्रन्थ का आकेंगे ही परन्तु आज का साम्यवादी विचारधारा का मानव इसे आशोपान्त अध्ययन कर धर्म के सच्चे स्वरूप को परलेगा और अपने जीवन में धर्म को उतारेगा। इस ग्रन्थ में मैंने पूंजीवाद, साम्यवाद, विचारवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद, धर्म निरपेक्षवाद जैसे अनेक धारों को धर्म की भूमि पर विवेचन करते हुए उतारा है।

धर्म के मूल-भूत इस तदरणों को धारण करने वाले गुण-धर्म के प्रवर्तक, विश्व-जन-नायक ब्रह्मीभूत श्री जवाहर लाल नेहरू, जिन्होंने धर्म-प्रमूनों को संसार में विश्वराकर नई बेतना जाग्रत कर दी। उस गुण पुरुष के जीवन-दर्शन का पथ-प्रदर्शक यह 'धर्म-परम्परा' जन-जीवन की भावनाओं को अनुप्राणित करने में सहायक हो यही मेरी कामना है।

मनु प्रमाण को मैंने चौदह पद्याओं में अनुबन्धित किया है—

पथम पद्याः—

प्रज्ञा और उवा दो राजाओं द्वारा धर्म का सखात्वेक्षण करने के लिये प्रथम, धर्म के अज्ञान और अज्ञान व्याप्त्या; भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप का बर्णन, यथा शीर शम्भा द्वारा धर्म का पथ-प्रदर्शन, मानस तीर्थों तथा शारीर तीर्थों की तदरणाभिध्वजना, अनुसू का आगमन तथा उनसे पात्रों का वाद-संवाद।

द्वितीय पद्या—

मूर्ति या आनमन तथा पात्रों से वाद-संवाद, ज्ञान की खोज, धर्मश्रुति का आगमन, अन्वर्तनीय धर्म सम्मेलन, पंच देवताओं का प्रकट होना तथा उनके उपदेश,

अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विश्वविद्यालय का आयोजन, गणतंत्र का मिलन एवं वार्तालाप, मूर्ति जी के दर्शन तथा पात्रो से वाद-संवाद ।

तृतीय परागः—

माया का रूप, धर्म और समाज की एक-रूपता, मास्प्रदार्शनिक वाद-विचार धर्म और चार्वाक मत तथा चार्वाक और जास्त मत का वाद-संवाद ।

चतुर्थ पराग —

उषा और प्रदीप की हैदरावाद यात्रा, मुस्तताज, हबीबा बानू, अशरफ अनी, डा० वी० एन० वाडिया, श्रीमती सोहराव का ट्रेन यात्रा में परिचय तथा कुछ दार्शनिक वाद-संवाद, अतन्तपाद श्री चक्रपाणि जी का आगमन, तन्त्र की व्युत्पत्ति, तन्त्र के तन्त्र बीज, तन्त्र की कलाये, तन्त्र में भक्ति की अवस्थाये, तन्त्र की मुद्राये, तन्त्र के रूप तथा तन्त्र की मयूखाये; ब्रह्ममुहूर्त निर्णय, प्रणाम के रूप, धार-प्रबन्धि विचार तथा पञ्चमकार की व्याख्या ।

पंचम परागः—

शक्ति का आवाहन, लोक कल्याण महायज्ञ, पारचात्य वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों द्वारा यज्ञ-प्रशंसा एवं अम्बेपण, धर्म का दार्शनिक विवेचन ।

षष्ठ पराग —

तन्त्र और योग, धर्म और योग, योग की गहृयता, योग के आरम्भ योग-साधन-विधि तथा फल, मुद्रासन तथा उनका फल ।

सप्तम पराग —

प्रदीप का विदेश गमन, योगिराज का आगमन तथा उषा की धरजवन, काल का निरूपण, उषा की हृदय-वेदना तथा उषा का विदेश गमन, उषा और प्रदीप की विवाह-वार्ता और विदेशों में भाषण, धर्म और विज्ञान का स्वरूप, मूर्ति पूजन पर डा० मैकडानलड के विचार ।

अष्टम पराग —

प्रदीप के पिता कुलदीप सिंह, ज्येष्ठ भगिनी मञ्जुला, माता सूर्यभानू कुँवरि का प्रदीप से वाद-संवाद, प्रदीप और उषा के विवाह सम्बन्ध में वार्ता, दैवज्ञ द्वारा जन्माङ्गों पर विचार एवं निर्णय, धर्म सभा का आयोजन, धर्म और जाति बन्धन, समस्त जातियों में परस्पर विवाह सम्बन्ध पर शास्त्रार्थ ।

नवम परागः—

आमीर्णों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवाह पर वार्ता, धर्म गुरु का वरों व्यवस्था पर भाषण, उल्लासपूर्ण वातावरण, प्रेम का आगमन, धर्म और परमा में प्रेम का वाद-

संवाद, पाप-पुण्य, रजोगुण, सतोगुण, हिंसा-अहिंसा, धर्म और जाति, धर्म और जाति परिवर्तन, धर्म और रङ्गभेद-नीति, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, धर्म-निरपेक्षवाद, समाजवादी-धर्म-निरपेक्षवाद आदि में धर्म का सम्बन्ध, धर्म और मोक्षकृति, धर्म और प्रेम, प्रेम-धर्म द्वारा साम्यवाद और साम्राज्यवाद की एकरूपता, धर्म और सतोगुणी प्रेम, परम और प्रेम का वाद-संवाद तथा धर्म गुरु का उपदेश ।

दशम परागः—

दर्शन-पद्धति की व्यापकता, श्रौत-दर्शन, उपनिषद्, जैन-दर्शन, बौद्ध-दर्शन, न्याय-दर्शन, शैली-दर्शन, वैशेषिक-दर्शन, सांख्य-दर्शन, मीमांसा-दर्शन, अद्वैत-वेदान्त दर्शन, वैष्णव-दर्शन, निम्बार्क-दर्शन, रमेश्वर-दर्शन, पाञ्चात्य-दर्शन आदि पर वाद-संवाद ।

एकादश परागः—

उषा की गाय श्रुति, दत्तक पुत्रा राक्षस, दैवज्ञ द्वारा उषा का धर्म-पुत्री के रूप में राक्षस-समारोह, नर-नरेशों का आगमन, राजकुमार श्री विभूति नारायण सिंह जी का उत्सव में आगमन तथा उषा से प्रभावित होकर बम्बई राज-महल आने के लिये उषा को आमन्त्रित करना ।

द्वादश परागः—

हंसकुंवरि और उषा का बम्बई प्रस्थान, राजकुमार के साथ अजन्टा केव की यात्रा, उषा और राजकुमार का परस्पर स्नेह-स्पन्दन, उषा के लिये राजकुमार द्वारा गन्ताभूषण लेना, देव दर्शन के लिये प्रस्थान, उषा और राजकुमार का प्रेम सम्बन्धी धर्म-स्पर्शी वाद-संवाद, उषा का दैवी चमत्कार, उषा और राजकुमार की आध्यात्मिक यात्रा, प्रदीप की रुग्णता पर उषा द्वारा दैवी शक्ति का आवाहन ।

त्रयोदश परागः—

बम्बई में उषा और राजकुमार से डा० रिचर्ड फिलिप के परिवार का अन्वयन, डा० फिलिप की एकमात्र पुत्री भारतीय दर्शन की विदुषी कुमारी मार्गट का राजकुमार विभूति नारायण सिंह से परस्पर दार्शनिक वाद-संवाद एवं एक दूसरे से प्रभावित होना, डा० फिलिप, श्रीमती फिलिप, कुमारी मार्गट, श्रीमती हंसकुंवरि, राजकुमार और उषा का परस्पर आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा भौतिकवाद पर वाद-संवाद, उषा द्वारा राजकुमार और कुमारी मार्गट से विवाह कराने का नरक प्रविश्य, प्रदीप का बम्बई आगमन ।

चतुर्दश पराग —

प्रदीप का स्वागत, राजकुमार, प्रदीप, उषा, कुमारी मार्गट, डा० फिलिप तथा श्रीमती फिलिप का परस्पर वाद-संवाद, राजकुमार के पिता महाराजाधिराज श्री दिग्विजय सिंह और माता महारानी यशोधरा का सम्बन्ध आगमन तथा उषा भव्य स्वागत, सभी पात्रों से परिचय, महाराजाधिराज, महारानी, कुमारी मार्गट उषा, डा० फिलिप, प्रदीप, हंसकुंवरि का परस्पर वाद-संवाद, महाराजा और महारानी का उषा से प्रभावित होना, कुछ आध्यात्मिक बातें तथा उषा से दम-दायाद देने के लिये आग्रह, उषा द्वारा धर्म दीक्षा, उल्लामपूर्णा रातावर्ग, राजकुमार और कुमारी मार्गट की विवाह चर्चा, अनेक तर्क वितर्क तथा उषा द्वारा ज्ञानवीर समाधान, राजकुमार और कुमारी मार्गट तथा उषा और प्रदीप की परिचय-वेत्ता, राज-कामनायें तथा अभिनन्दन ।

इस लघु प्रयास में मुझे जिल-जिल ग्रन्थों ने प्रेरणा दी जब उन ग्रन्थों पर उनके लेखकों का मैं सदा आभारी रहूँगा ही परन्तु मैं अपने पत्र स्वर्णिम विरध्वजी० प्रो० रमेश चन्द्र अवस्थी, डी. ए. वी. कॉलेज, जलमऊ, का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने साहित्यिक भावनाओं से इस कृत्य को अलंकृत करने में अपना सहायकित्व सहाय्य दिया है ।

इस ग्रन्थ की उपादेयता देख कर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके प्रकाशन हेतु अपने विवेकाधीन कोष से जो धनराशि देकर मेरा उत्साह वर्धन किया है उषा में सदैव कृतज्ञ रहूँगा । भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री आचार्य जुगुल किशोर तथा मखमऊ विश्वविद्यालय, फैकल्टी आर्ट्स के डीन तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति के अध्यक्ष श्री डा० दीनदयाल गुप्त जी का मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक की महत्त्वता देख कर राज्य सरकार से आर्थिक सहायता दिलाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया । राज्य के शिक्षा मंत्री श्री कैलाश प्रकाश जी, पिता मन्त्रिय, उषा अचिव तथा शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी गणों के प्रति भी आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने इस शक्ति के प्रकाशन में अपने सौजन्यप्रश्रयमानुरूप सहाय्य धनराशि दिलाने की कृपा की ।

आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, वाशु भट्ट, भवभूति, चार्ल्स डिकेन्स, सर थॉमस स्कॉट, टालस्टाय, टामस हार्डी, मैक्सिम गोरकी, एलेग्जेंडर ड्यूमा तथा प्रेमचन्द आदि विश्व के महान लेखकों ने मानवीय सत्य को प्रतिभासित करने के लिये जिस प्रकार काल्पनिक पात्रों का आश्रय लिया उसी प्रकार मैंने काल्पनिक पात्रों की रचना कर धर्म के सत्य को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है ।

कह नहीं सकता कि हम सब प्रयास द्वारा मानवता की सेवा करने में मैं
कितना सफल हो सका परन्तु इसके अन्वयन ने एक भी प्राणी का ध्यान उसके प्रति
यदि आकृष्ट होता तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक समझूँगा ।

यद्यपि मैंने शुद्धि-पत्र लगा दिया है, इसके अतिरिक्त भी यदि दृष्टि-दोष तथा
मुद्रण में जो त्रुटियाँ रह गई हों उन्हें पाठक-मण्डल अपने भोजन्यवेष सुधार कर
इसे क्षमा करेंगे ।

वैश्वस्वन मनु आर्यों के आदि पुत्र तथा मानव-सभ्यता और संस्कृति के प्रथम
प्रतीक हैं । उद्योग-संस्कार तथा विघ्न-विलित-समाज को मनु ने नियमित-जीवन
एवं भावी विकास की परम्परा पदान की । मनुस्मृति, मनु की सर्व श्रेष्ठ रचना है
जिनके विरसों के अन्तर्गत आर्य-जीवन एवं वैदिक सनातन-धर्म गतिशील हुआ ।

मानव, मानवता के श्रेष्ठ गुरु पश्य करता हुआ संसार में सुख और समृद्धि
का पान करने अर्थात् मनु ने मानव को धर्माविभूति होने के लिये धर्म के इस लक्षणों
का उन्मेष किया जिनके द्वारा ही जन-जीवन जनार्दन मनु हो सकता है ।

मैंने अपने जीवन के विस्तृत एवं मनन के धरणों में मानव का सर्व श्रेष्ठ कल्याण
करीब श्रेष्ठ 'मनु' को ही पाया । मनु के जीवन दर्शन में ही मुझे पूर्ण विकसित
मानव के रस होये । आर्य-रही इस लक्षणों को आधार मानकर मैंने इस
विधायक की कल्पना के अर्थों में साबद्ध कर दिया । आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने
इसी दृष्टि-लक्षणों से गुण अर्थात् महान नायक 'राम का चरित्र दर्शाया । उसी भाव-
रसमयता में मैंने भी कविपत्र पात्रों की कल्पना की ।

श्रेष्ठतम आर्य महा-मानव, महाज एवं ज्ञानि विधायक उम महान् 'मनु' को
अभिनन्दन करना हुआ अपनी अभिव्यक्ति महाकवि कालिदास के ही शब्दों में प्रगट
करता हूँ —

वैश्वस्वनो मनुर्नाम, मानवीयो मनीषिणाम् ।
भागीभूतौ जितामात्र, पराधनान्वसामिव ॥

७८ प्रमानीसंघ
लखनऊ.
माघ शुक्ल दशमी, सं० २०२१ वि०
पुस्तकार ११ फरवरी १९६५ ई०

} कुशा मुरारी मिश्र

शुद्धि-पत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
शुल्क	शुक्ल	१	१	प्रतात	प्रतीत	३८	८
कोध	क्रोध	२	३०	रमणी	रमणीयतादि	१९	२१
सभा	सभी	४	२	यतास्ति			
हा	हो	४	५	मीताजनी	मीतनाजी	७५	२९
मृगों	मृगों	७	८	बड़ी	बड़े	५२	१०
चिरपुवा	चिरीवा	७	१८	मुनि	मुनि	५३	१४
विस्मृत	विस्मित	८	२१	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	५०	२७
अलोकित	आलोकित	९	७	जा	जी	५५	७
अस्तर	स्तर	१३	१४	जोशमरदन	जोशमान	६०	१०
पञ्चम	पंचम	१३	१८	योगिन	योगिनि	६२	१०
पंधिको	पधिकों	१५	१७	६४००	६४०००	६२	८३
विनमन	विनम्र	१७	२३	गोचर	गोचर	६३	१३
वायर	वयार	१६	१	पर	पदा	६३	१३
कि कारण	कि क्या कारण		१८	कुलाचिका	कुलाचिका	६४	३
सा	सी	२०	१०	मदा	मदा	"	७
ज्युं	ज्यों	२४	१२	जका	जाका	"	१०
कान्ठ	कंठ	२८	१९	बरापरा	परापरा	"	१४
अलङ्कन	अलंकृत	२९	२०	पञ्चगोपरि	पचांगोपरि	६५	६१
सिखल	सिख	२९	२९	दवी-आपदा	द्वी-आपदा	६५	३
दुष्कर्म	दुष्कर्म	३१	३	अन्तरक्षितिज	अन्तर्क्षितिज	"	२९
अंत	अति	३३	२६	उपलब्धि ही	उपलब्धि न ही	७०	३०
शूलपाणि	शूलपाणि	३४	१५	अत्यन्त	अत्यन्त	७०	१८
अस्त्रक	स्त्रक	३८	५	धुनरञ्जीवित	धुनरञ्जीवित	७७	२५

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
मेघवा	मेघवा	७८	३	आत्मप	आत्म पवित्रता	१८८	१२
नत्वो	नत्वो	७६	३	वित्रता			
कोऽ	कोऽ	"	२१	का	मे	१७०	१७
प्रवृत्तियों	प्रवृत्तियों	७९	२८	आवक	आवक	१७४	१६
पाय	गुदा	६३	८	वृद्धि	वृष्टि	१७४	२१
बढाता	बढाता	९५	२	दर्शनिक	दार्शनिक	१७५	२८
स्तम्भन	स्तम्भन	९६	२५	कहलाता	बतलाया	१७६	९
जात	जाति	९९	३	मीमांसात्मक	मीमांसात्मक	"	१८
पाय	गुदा	"	१४	आमानुभूति	आत्मानुभूति	१७८	१६
ओं	ओं	१११	२१	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण	१८०	९
अ गूठी	अ गूठी	"	२३	स्थित प्रज्ञ	स्थित-प्रज्ञ	१८१	७
मभी	मभा	११२	२३	यतोऽभ्युदय	यतोऽभ्युदय	१८२	१७
वपने	अपने	१३३	२९	सांख्य दर्शन	सांख्य दर्शन	१८३	११
अनि	आदि	१३४	११	उपति	उत्पत्ति	"	२१
वैश्व	वैश्य	"	२०	प्रयक्ष	प्रत्याक्ष	"	२३
अहम्	अहम्	१४७	२६	को	का	१८६	१
इजिष्ट	इजिष्ट	१५१	२१	भिन्न अभिन्न	भिन्न-अभिन्न	"	२६
कसा	कैसा	१५२	१०	आमा	आत्मा	१८७	१८
हीते	होते	१५४	१५	वक	थक	१९०	१
सम्यवादी	साम्यवादी	१५५	६	अलौकिक	अलौकिक	१९१	७
सहअ-स्तित्व	सह-अस्तित्व	१५६	२७	निर्घण	निर्घर्षण	१९२	५
ओर	ओर	१५७	१५	इच्छ	इच्छा	१९५	५
त धाज्ञान	तथा ज्ञान	१६३	११	चिरत्तर	चिरन्तन	"	१८
कितना	देवी	"	२५	रहा	रहा है	१९६	६
अथर्व-संहिता	अथर्व-संहिता	१६४	१५	वैदकाचार्य	वैदिकाचार्य	१९९	१५
अथर्ववेद	अथर्व वेद	१६६	७	नके	उनके	२००	३
उपनिदों	उपनिपदों	"	७	वही	वही	२०२	२
भाष्य	भाष्य	"	१३	देवज्ञ	दैवज्ञ	२०६	२
ओर	ओर	१६७	१८	पञ्चमी	पंचमी	"	२२
				था	थी	"	"

संशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	संशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
उषा	उषा.	२०७	१	मुख लावण्य	मुखलावण्य		१०
बताय	बताये	२०८	६	गृह मैत्री	गृह मैत्री	२४२	२९
घटे	घन्टे	२०९	१५	सम्मिलन	सम्मिलन	२४२	१६
सौजन्य	सौजन्य	"	२६	सांगोष्ठ	सांगोष्ठ	२४६	१०
हाने	होने	"	.	हमारी	हमारी	२४७	२८
नके	उनके	२०६	३	स्फुटनिक	स्फुटनिक	२५०	१०
बताय	बताये	२०८	१	प्रापके	प्रापके	२५१	३
अपनी	अपने	२११	१९	बधां	बधां	२५२	१४
विचुम्बित	विचुम्बित	२१४	७	प्रतिनिधित्व	प्रतिनिधित्व	२५३	९
स्नेहमया	स्नेहमयी	२१५	३	ज्ञान	ज्ञान	२५४	४
कूट	कूट	२१७	७	जाय	जाय	२५५	६
इतनी	इतनी	२१८	१२	वापुसानी	वापुसानी	२५६	२३
धबडा	धबड़ा	२१८	१४	मौन है	मौन है	२५८	१३
किमबिहि	किमबिहि	२२०	२८	का	का	२६२	१०
मंडनां	मंडन	"	"	में	में	२६७	१५
माकुलीनाम्	माकुलीनाम्	"	"	विश्वम्	विश्वम्	२६८	२५
हि सुन्दर	सुन्दर है	२२१	१	मारी	कुमारी	२६९	२९
द्रव्य	द्रव्य	२२३	७	होग	गोग	२६९	७
नयनी	नयनी	२२४	१३	और	और	२६५	१९
वैकल्प	वैकल्प	२२४	१४	अन्तरिक्षनिज	अन्तरिक्षनिज	२७०	१५
कल्ल	कल्ल	२२५	२४	बिडाला	बैडाला	२७५	२०
"	"	"	२७	न	न	२७६	१७
अस्वस्थ	अस्वस्थ	२२६	७	अज्ञान	अज्ञान	२७९	६
उमी	हम	२२६	१५	प्राण वन्दनमे	प्राण वन्दनमे	"	१७
कल्ल	कुल्ल	"	२१	द्रवो	द्रवो	"	१८
निष्प्राणकर	निष्प्राण कर	२२७	१८	त्रिकन	त्रिकन	२७७	१
अचना	अधिक	२३०	१६	सय	सय	"	२३
आत्म तब	आत्म-सत्व	२३४	७	बधस्थल	स्कन्ध	२७१	१४
तत्त्व-ज्ञान	तत्त्व-ज्ञान	२३८	१	हृदयानिक्कल	हृदयानिक्कल	"	२२
जिसके	जिसके	२४०	१७				

धर्म-परख

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥१॥

चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का प्रभात काल, विश्व को आली-कित करने वाले भुवनभास्कर जब नई नई कमल की कलियों के सम्पुटो को अपने किरण चुम्बन में विकम्बित करते हुये कुछ दूर गगन पर चढ रहे थे एवं बसन्त की शीतल वयार अपनी मादकता के साथ डोल-डोल प्रकृति में सिहरन उत्पन्न कर रही थी दो तरफ़ प्राणी प्रदीप और उषा विश्व की अनेक उलझी हुई समस्याओं पर एक उद्यान में बैठे परस्पर वात्सलाप कर रहे थे । दोनों एक ही विश्व विद्यालय के सहपाठी दर्शन शास्त्र (फिलासफी) के विद्यार्थी और एम० ए० प्रथम श्रेणी में एक साथ उत्तीर्ण हुये थे । प्रदीप बाइस वर्ष का एक क्षत्री-पुत्र और उषा एककीस वर्षीया एक अन्त्यज की पुत्री थी । उषा का प्रखर मस्तिष्क एवं सौन्दर्य आकाश की पुत्री उषा के समान था । प्रदीप भी विशेष प्रतिभाशाली तथा कुशाग्र बुद्धि के थे अतः उषा के मन को अधिक भाते थे । दोनों के सात्विक विचार होने से परस्पर प्रेम शुद्ध सात्विक भाव का था । विद्यालय में एक साथ उठते-बैठते, पढ़ते-लिखते जिससे परस्पर प्रेम पल्लवित होता गया । अन्त में दोनों एक ही भावना में रम गये और एक दिन बातें करते धर्म के सत्यान्वेषण में निकल पडे । ढूँडते हुये धर्म-के द्वार पर पहुँचे । देखा । द्वार के सभी पट बन्द थे । कुछ प्रतीक्षा की, इधर-उधर दृष्टिपात किया, द्वार खटखटाये, पर कहीं कुछ आभास तक न मिला, हताश होकर बातें करते आगे बढ़े ।

आज धर्म के सभी पट बन्द क्यों है, उषा ?

ऐसा भान होता है कि धर्म के सभी द्वार दीपक बुझ गये ।

उषा के रहते धर्म सदा जीवित रहेगा ।

कुछ दूर दोनों पहुँचे थे कि सामने एक मुनि गन्धर्वादि की सिखाई पर। निकट जाकर दोनों ने मुनि जी को साष्टाङ्ग प्रणाम किया।

मुनि जी ने आशीर्वाद देने हुये पूँछा। यहाँ किम प्रतीक्षा में भय रहे हो, युगुलतरुण !

प्रदीप— धर्म के सत्यान्वेषण में, मुनिवर !

मार्ग से हट कर कुछ दूर एकान्त में एक मनोरम बाटिका थी। मुनि जी ने दोनों को उस ओर साथ चलने के लिये मकेत किया। उस रम्य बाटिका की पदीभरी दूर्वा पर मुनि जी ने उन्हें बैठने के लिये कहा और स्वयं पार्श्व में पड़े एक प्रस्तर शिला पर आसीन होकर बोले। प्रथम यह तुम्हें जानना कि धर्म है क्या ?

धर्म शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण के नियमानुसार "धृ" धातु से बनी है।

"यः धारयते इति स धर्मः" अर्थात् जो धारण किया जाव उसे धर्म कहते हैं।

उषा ने विनम्र भाव से पूँछा। धारण क्या किना जाय, मुनि जी।

धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधोदशकं धर्मं तत्तमम् ॥

अर्थात् धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, धन्य, योग, अक्रोध, धर्म के इन लक्षणों को धारण करें, कुमारिके।

उषा—इन लक्षणों की संक्षिप्त व्याख्या करने की कृपा करें, मुनिर्षेष्ठ।

मुनिजी—धृति, जिसे हम धैर्य अथवा मनोप कहते हैं हमें प्रभाव से मानव लक्ष विहीन सा भ्रमित रहना है। "यथा लाभ सतोय" ऐसा शास्त्र बर्णित है, परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि हम उद्यम विहीन हो जायें। उद्यम से जो उपलब्ध हो उसी में पूर्ण सतुष्ट रहना ही धैर्य है। गीता में कहा है कि 'योगयुञ्जतमदाश्रय'।

क्षमा—दैनिक, दैविक एवं भौतिक तापों से जो दिनचर्या न हो और प्रसन्न चित्त रहे, वही क्षमा है। क्षमा के अन्तर्गत अहिंसा भी आती है। योग दर्शन में कहा है कि "अहिंसा प्रतिष्ठायां वैर त्याग" अर्थात् किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव मन में न रहे। समचित्त होकर अपकारी और उपकारी के प्रति एक साथ स्मृति ही क्षमा है।

दम—"मनसो दमनं दम" अर्थात् मन के दमन का नाम दम है। मानव के अन्तर्गत कुछ रागात्मक वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम अन्तर्द्वृत्ति भी कहते हैं इन्हें ऊर्ध्वगामी होना चाहिये। पर प्रकृति स्वभाव और परिस्थिति-बल प्रबल होकर

तीव्र गति से सरागपूर्ण निम्नगा हो जाती हैं। रागात्मक वृत्तियों को निम्नगा न होने देना अर्थात् उनका बलपूर्वक अवरोधन ही दम है।

अस्तेय—प्राणी स्वभावतः दुर्बल है। जिस वस्तु का मेरे पास अभाव है और दूसरे के पास वह वस्तु है तो उस वस्तु का ग्रहण करना स्तेय कहा जाता है। पर उस वृत्ति को रोकना अर्थात् बिना स्वामी की आज्ञा के किसी वस्तु को न ग्रहण करना ही अस्तेय कहलाता है।

शौच—मन, वचन और शरीर की शुद्धता ही शौच है। प्राणी को स्वस्थ रहने के लिये शुद्धताई का आचरण आवश्यक है। मानसिक शुचिता के सम्बन्ध में आचार्यों का मत है कि “योर्थेऽशुचि स शुचि”।

इन्द्रिय-निग्रह—जान एवं कर्म रूपी दम इन्द्रिया मानव को अपना दास बनाकर उचित-अनुचित कार्य में प्रेरित करती है। इन्द्रियाँ हम पर शासक न हो अपितु हमारे आधीन और बशी-भूत रहे, ऐसे शक्ति-मन्त्र को ही इन्द्रिय-निग्रह कहा है।

धी—“ध्यायति (चिन्तयति) सत्यासत्ये अनया” सा धी। अर्थात् जिससे सत्य-असत्य का विवेचन हो उसे धी कहा है। धी को हम बुद्धि और ज्ञान की भी संज्ञा देते हैं। त्रैलोक्य की सत्ता का भान तथा चराचर जगत को अपने आलोक से आलोकित करना “धी” का काम है। इस परिपक्व बुद्धि को ही प्रतिष्ठित-प्रज्ञा कहा गया है।

विद्या—“वेत्ति धर्मा धर्मा यथा साविद्या” अर्थात् जिसके द्वारा धर्म-अधर्म का यथार्थ ज्ञान हो सके उसे विद्या (सत्य विद्या) कहते हैं। अज्ञानता का नाश और व्यापक अविद्या जिस ज्ञान द्वारा दूर की जाय वह विद्या है और मिथ्या जगत को ही अविद्या कहा है।

सत्य—“यद् वस्तु यथातिष्ठति तथैव तस्य ज्ञानं सत्यं” अर्थात् किसी वस्तु-स्थिति का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। मानव को सर्वोत्कृष्ट स्थान पर ले जाने वाला सत्य है। इसी का अवलम्बन कर साधक अपनी साधना को पूर्ण करता है। वेदों में ‘सत्यं विजयते नानृतम्’ कहा है। पाश्चात्य दर्शन ने भी ‘ट्रूथ इज गाड’ अर्थात् सत्य ही परमेश्वर है ऐसा स्वीकार किया है।

अक्रोध—क्रोध समस्त प्रकार के पतन का मार्ग है। क्रोध के निर्मूलन से शान्ति मिलती है। गीता में “क्रोधात् भवति सम्मोह” द्वारा सकेत किया है कि क्रोध ही से विविध प्रकार के विकार क्रमशः उत्पन्न होते हैं और अन्त में इसी क्रोध से बुद्धि का नाश होकर प्राणी का नाश हो जाता है। अक्रोधी को शान्ति और प्रेम रूपी अमूल्य उपहार मिलते हैं। अतः क्रोध का विनाश ही अक्रोध है।

प्रदीप—आपने कितनी सुन्दर व्याख्या की। पर क्या इन्हे धारण करने से

हमें धर्म मिल जायगा, मुनिवर ।

इनमें से एक ही को धारण करने से धर्म का द्वार-पट खुल जायगा । सभी लक्षणों से युक्त प्राणी धर्म-मय हो जाता है, तर्क्य ।

प्रथम किसे अपनाते से धर्म का द्वार सुलभ हो जायगा, वपस्थी ।

धृत रूपी संतोष को प्रथम धारण करे । इसी से धर्म के द्वार सभी सुलभ हो जायेंगे ।

सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, शुष्कैस्त्वृणैर्बनगजाः मलिनो भवन्ति ।
कन्दैर्फलैर्मुनिवराः क्षपयन्ति कालं, संतोष एवं पुरुषस्य परं निधानं ॥

अर्थात् सर्प पवन को पीकर, बन-गज मूछे चूरा खाकर, मलिनजन कन्द मूल फल खाकर संतोष से रहते हैं और दुर्बल नहीं होते । मानव का परम धर्म संतोष ही है, तर्क्य ।

उषा—हमारे धर्म-पुराणों में ज्ञान और वैराग्य को धर्म के दो मुख्य योग भासन को ज्ञान की जननी कहा है । भगवान तथा-गत बुद्ध को ज्ञान के द्वारा धर्म का साक्षात्कार हुआ था तब हम ज्ञान का आश्रय क्यों न लें ।

प्रदीप—अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा इन चार ऋषियों को भी ऋग की प्रथमजा ज्ञान रूप में प्रस्फुटित हुई थी जिनसे चारों वेदों का बीजरी स्वरूप प्रकट हुआ ।

मुनि जी—बिना स्वाध्याय, तप, यज्ञ व्रत, और दान के ज्ञान की प्राप्ति कठिन है ।

उषा—स्वाध्याय की व्याख्या करने की कृपा करें, मुनिश्रेष्ठ ।

“स्वेन अध्येतुं शक्य इति स्वाध्यायः” अर्थात् जो अपने से अध्ययन किया जाय उसे स्वाध्याय कहा है । तैत्तिरीय उपनिषद् में लिखा है “स्वाध्यायान् मा प्रमदा” स्वाध्याय में प्रमाद न होना चाहिये । परन्तु योग दर्शन में इसका सुन्दर आध्यात्मिक विवेचन किया गया है “स्वाध्यायादि देवता संप्रयोगः” अर्थात् स्वाध्याय में इष्ट देवता का संप्रयोग होता है । अभीष्ट सिद्धि हेतुर्व्य स्वाध्याय अपेक्षित है । स्वाध्याय का तात्पर्य सत्य आचरण से ही है, कुमारिके ।

प्रदीप—बिना गुरु के स्वाध्याय साधना कैसे सम्भव है । आप ही हमें दीक्षा दें तो बड़ी कृपा हो ।

शिष्य को परीक्षा की कसौटी पर परख कर दीक्षा दी जाती है, तर्क्य ।

उपा—मंदिर, मसजिद, गिरिजाघर, मक्का, काबा, द्वारका, जगन्नाथपुरी आदि विश्व के जितने पुनीत धर्म संस्थान हैं क्या वे धर्म के द्वार नहीं, मुनिवर !

ससार के सभी धर्मों ने अपने २ भावनाओं की सीटी लगाकर विभिन्न नामों से एक मात्र उस सर्व-शक्ति-मयी सत्ता को अपने २ विश्वास के अनुसार अभिव्यक्त करते हुये सभी लक्षणों से युक्त धर्म की स्थापनाये की । कुछ ने साकार और कुछ ने निराकार रूप में प्रतिष्ठापित कर मन्दिर, मसजिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि धर्म संस्थान तथा तीर्थ स्थानों का निर्माण कराया जिन्हे हम धर्म के पुनीत क्षेत्र कहते हैं और जहाँ हमारे मन में धार्मिक भावनाओं का उद्बोधन होता है परन्तु जब तक आप में स्वयं भावना-परिमल नहीं तब तक सभी द्वार काल्पनिक हैं । वस्तुतः आप का मन ही मन्दिर, मसजिद, काबा और गिरिजाघर है । मन ही में सारा ससार बसा है । यदि आप को धर्म अपनाना है तो इन्हीं दसलक्षणों को अपने में भरना होगा ।

प्रदीप—ज्ञान प्राप्ति के पांच साधनों के नियम और सधम क्या हैं, मुनि जी ?
मुख्य साधन सत्य है, जिससे मन की शुद्धि होती है—

अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुध्यति ॥

विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्धयति ॥

अर्थात् जल स्नान से देह शुद्धि, सत्य बोलने से मन की शुद्धि, तप रूपी साधन से विद्या की शुद्धि और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है । अतः सत्य द्वारा मन को शुद्ध निर्मल कर लेने से धर्म का मार्ग स्वच्छ हो जायगा । धृति, धैर्य रूपी धर्म की माता, भक्ति, धर्म की सहचरी, ज्ञान और वैराग्य धर्म के दो पुत्र, दया और क्षमा दो पुत्रियाँ, माया नटनर्तकी, भावना, श्रद्धा और विश्वास धर्म के सोंपान हैं ।

पञ्च महाभूतों के ग्रहण में इन्द्रियों की क्या उपादेयता है, भगवन् ?

बत्से । पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश यह पंच महाभूत हैं । इनको धारण करने के लिये घ्राणोन्द्रिय, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं शेष पंच कर्मेन्द्रिया-वांगी- हस्त, पाद, पाय, और उपस्थ तो आप को विदित हैं ही । पंच ज्ञानेन्द्रियों को विचरण करने के लिये तत्सम्बन्धी तत्वों को अधिकार मिले हैं । पृथ्वी का गुण गन्ध है इसे ग्रहण करने के लिये घ्राणोन्द्रिय (नासिका) जल के लिये रसना (जिह्वा) अग्नि के लिये नेत्र, वायु के लिये त्वचा (स्पर्शोन्द्रिय) तथा आकाश तत्व को ग्रहण करने के लिये श्रोत्र है । इन पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही समस्त पंच

महाभूतो को प्राणी अपने में भरता है और उसे ज्ञान की उपलब्धि हीनी है जैसा कि न्याय दर्शन के सूत्र में है कि “इन्द्रियार्थ मन्त्रिण्ये ज्ञानं ज्ञानम्” अर्थात् इन्द्रियों के सयोग से जो भान हो वही ज्ञान है।

उषा—आप का ज्ञान, अध्ययन और आप की पवित्रता से हम प्रभावित हैं। आप ही से दीक्षा चाहते हैं, मुनिवर।

जिस प्रकार जल को छान कर पीना चाहिये उसी प्रकार गुरु को भी पश्य कर दीक्षा लेना चाहिये, कुमारिके।

परखने की क्षमता आप ही ऐसे मुनि जनों में है जिनको वेदों आत्म-समर्पण ही जानते हैं।

इतने में एक असुर जी आकर बोले। इस युग में आप कैसा छा गये। मृति जी। जानते नहीं यह कलि का राज्य है। आप भी यह अनधिकार चेष्टा प्रकृष्टी नहीं। उचित होगा यदि आप यथा-शीघ्र अपने धर्म-लोक में चले जायें।

मुनि जी—मैं जानता हूँ असुरों का शासन उशागोसर बढ़ रहा है, धर्मान्ध्रतागन समाप्तप्राय है। फिर भी हमें अपने ज्ञान पुत्र को प्रवर्धित करना ही है। निरप्रयोग अर्थों की तरह बहते हुये प्राणियों को धार से काट कर उबारना और उन्हें मृत्यु के घाट उतारना है।

असुर जी—आप से कहीं बड़े बड़े तपस्वी, महान्मा, सन्त, फकीर, पीर, मुल्ला, मोलवी, पादरी, शूफी, गुरु-ग्रन्थी तथा समस्त विश्व के धर्मों उनके पुनीत स्थानों, मयदाओ मान्य-मान्यताओ में कलि का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अधिकांश तीर्थ स्थल धर्म के व्यापार केन्द्र बन गये हैं और सभी धर्मों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। कलिकी गति तीव्र होती जा रही है। वह दिन अब अधिक दूर नहीं जब कि धर्म के नाम का कोई लेने वाला न होगा।

प्रदीप और उषा चौक पड़े। उषा ने विस्मित भाव से कहा। किस धर्म की बातें करते हैं, असुर जी। धर्म क्या कभी किसी का दास बन कर रहा करता। धर्म के बिना कलि का शासन कितने दिन चल सकता है।

प्रदीप ने उषा से कहा। शीघ्र ही धर्म-पुत्र के पास चले और इस असुर को उलाहना करें। दोनो ने वहा से ज्ञान आलोक ग्रहण करने के लिये प्रस्थान किया।

हिमाच्छादित नगाधिराज की एक विस्तृत उपतिका में जर्हा की भूमि इवेन पुष्पो से बारहों मास परिपूरित रहती है जिसके मध्य में निर्मल पयस्विनी चञ्चल सरितायें

युवतियों की भाँति विलसती हुई क्रीड़ाये करती है जहाँ दिवस में अन्धमाली की रश्मियों से हिम शिलायें प्रश्रवित हो उठती हैं। तथा पापांडु के हृदय से भी कठोर रस की बूँदें शिलाजीत के रूप में बह निकलती हैं। उसी स्थल पर जहाँ कालिदास की यक्ष कन्याये गौर शरीर एवं धवल परिधान सगिद्ध हो शुभ्र बालुका के तट पर श्वेत हीरे के करण को अपने सुकोमल करतलो में छिपा कर सहेलियों से श्रटखेलिया करती है। रात्रि में कलाधर की शुभ्र किरणों हिम शिलाओं को श्वेत रजत खरडो सी चमचमा देती है। सर्वत्र शुभ्रता का साम्राज्य फैल जाता है। जहाँ के जलाशयों में दिन में शुभ्र कमल और रात्रि में धवल कुमुदिनियाँ खिलती हैं। श्वेत मृगी की पक्षिया नाभि में मृग-मद की सुगन्ध से विक्षिप्त सी भागती फिरती है। उसी स्थल पर जहाँ विद्युत् और काचन वर्णीय तरणियाँ मलिका के पुष्पों का चयन करती हैं। ऐसे सुरम्य स्थल पर ऋषियों से सुना जाता है कि 'ज्ञान' का मन्दिर है। जिसके एक ओर आकाश को विचुम्बित करती हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं तो उसके दूसरी ओर शुभ्र जल परिप्लावित मान सरोवर है जिसकी तरङ्गों पर श्वेत हंस मीथुन क्रीड़ा कर रहे हैं। कहते हैं प्राचीन काल से हमारे इस त्रिस्तूत आर्यवर्त्त का प्राणी जिसे ज्ञान की जिज्ञासा हुई इन्हीं उपत्तिकाओं की ओर चल दिया। ज्ञान की उपासना के इच्छुक प्रदीप और उषा भी पर्वत की दुर्गम श्रेणियों को पार करते एक दूसरे का कर ग्रहण किये यही पहुँचे।

उषा ने प्रदीप से कहा। मेरे सुहृद। इस स्थल की शोभा, यहाँ की शान्ति और चिरपुत्रा प्रकृति मन को अपनी ओर बरबस खींच रही है। हमारा तो हृदय कहता है कि यही पर ज्ञान का आलोक प्राप्त होगा। यद्यपि इतनी थकान हो गई है कि चलना दुस्तर सा है पर तुम्हारे बलिष्ठ करो का संबल ग्रहण करके किसी प्रकार यहाँ पहुँच गई। आओ अब कहीं विश्राम कर लें।

प्रदीप ने अपने बड़े २ मादक दृगों से उषा के मुख की ओर देखते हुये कहा, सत्यनिष्ठे ! ज्ञान के पथ पर चला हुआ पथिक कभी थकता नहीं। तुम्हारी शक्ति-मयी भावना का संयोग पाकर ही इस स्थल तक पहुँच सके हैं फिर भी तुम परिव्रान्त हो जो तुम्हारे स्वभाव का भूषण है। चलो सानने उस निर्भर के पास बैठ कर विश्राम कर लें, जहाँ देखो—वह श्वेतगज अपनी सूँठ में शीतल जल भर कर अपनी प्रिया के शरीर को सिञ्चित कर रहा है और वह श्वेत मृग मृगी के शरीर को अपने सीपों से धीरे धीरे सहला रहा है। वहीं बैठें, विश्राम करें, और जरा विचुम्बित शीतल समीर तरङ्गें हमारे कायिक क्लान्त का अपहरण

करें। सुनते हैं यहां जीवन मुक्त आत्माये विचरती है। वज्रय पारंगतों की आत्माये भी यहीं विचरती सुनी जाती हैं। सम्भव है कोई पुरातन ज्ञानि मति संयोग में उभर मिल जायें और हमे ज्ञान के मन्दिर का दिक् दर्शन करा दें।

उषा और प्रदीप निर्भंगिया के निकट बैठे हुए प्रकृति की मनोपारिभा पर वार्तालाप कर रहे थे। जल-करण परि सिंचित समीर ने उनकी कला-मय शरीरों की शक्त उनकी दृष्टि पर्वत के एक ढलाऊ मार्ग की ओर गई जहां उन्होंने देखा कि एक कुम्कटा व्यक्ति, जिसके शरीर की प्रत्येक अस्थिया गिनी जा सकनी थी परन्तु मुख-मगदल पर अलौकिक प्रतिभा थी जिसके श्वेत केश पीठ पर मे झोंते हुये आनुष्ठो का सजाये कर रहे थे, धीरे-धीरे उतर रहा था। प्रदीप ने कहा। उगे, देखो—यह कोई महात्मा है, वह यहाँ तक आये कि उसके पहले सम्मान रूप में हम वही चम कर उन्हे उगाम करे। उषा ने खिले हुये मनोरम पुष्पों को हाथ में लिया तथा उनके धरणा पर चढ़ाते हुये दोनों ने प्रणाम किया।

महात्मा ने पूछा। अल्पवयस्क ! तुम दोनों यहाँ किम प्रयोजन से आये हो। उषा और प्रदीप ने अपना मनोरथ निवेदन किया।

महात्मा ने उनके धैर्य और सत्यान्वेषण का साधुवाद करने हुये कहा। देखो—सामने वह एक विस्तृत जलाशय है उसके भी उत्तर दिशा मे सूर्य को रश्मियों से चमकता हुआ रजत कलश तुम्हे दिखाई दे रहा है। वही ज्ञान मन्दिर है। परन्तु वहाँ जाने के पूर्व जलाशय के शीतल जल में स्नान करना आवश्यक है। कारण कि ज्ञान के दर्शन उसे ही मिलते हैं जिसे श्रम से प्रेम है और जिसने अपने 'अहम्' को नष्ट कर दिया हो। इतना कहते हुये उषा और प्रदीप के देखते ही देखते महात्मा कहीं अन्तर्धान हो गये और दोनों विस्मृत हो एक दूसरे की ओर देखने लगे।

उषा और प्रदीप आगे बढ़े तथा ज्ञान के द्वार पर पहुँचे। श्वेत हिम की शिलाओं से बनी हुई एक गुफा थी जिसके ऊपर हिम ने गल कर एक कलश का रूप धारण कर लिया था और जो सूर्य की रश्मियों से रजत सी चमकती रही थी। उषा और प्रदीप को वहाँ यह अनुभव हुआ कि इस आश्रम के प्रत्येक वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हुये पक्षी भी शास्त्रों का उच्चारण सा कर रहे हैं। वहाँ के वायु-मंडल मे धैरिक स्वर की लहरिया गूँजती सी प्रतीत हुई। दोनों ने गुफा के द्वार पर देखा कि मध्य में श्वेत शिला के ऊपर चमरी का मृग चर्म बिछाये एक शुभ्र वरुण के महापुदष नभाविष्क अवस्था मे बैठे हैं। उषा और प्रदीप बड़े ही शान्ति भाव से उनके चरणों के निकट बैठ गये तथा समाधि-भङ्ग के समय की प्रतीक्षा करने लगे।

कुछ घड़ियों के बाद समाधिष्ठ महात्मा के शरीर में कम्पन हुआ उनमें चेतना का पुनर्जागरण हुआ तथा जैसे ही अपने मीलित चक्षुओं का उन्मीलन किया कि दोनों उनके चरणों पर साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुये गिर पड़े ।

ज्ञान ने कोमल स्वर से पूछा । तरुण प्राणियो ! मानव भूमि का परित्याग कर कर्म क्षेत्र से विमुख होकर किस शान्ति और कैवल्य की इच्छा से यहाँ आये हो ? प्रदीप ने विनम्र भाव से कर बद्ध कहा । हम भूतल की दुखी मानवता के प्रतिनिधि आपके शरण वास्तविक धर्म के प्राप्त हेतु आये हैं । हमें अपने आलोक से अलोकित करके आशीर्वाद दे कि जो हम आप से ग्रहण करें उसे जन-जन के हित में उपयोग करें ।

उषा ने भाव भरे शब्दों में कहा । एक दिन मार्ग में असुर जी अचानक मिले । उन्होंने कहा । संसार से धर्म चला गया । अब कलि का शासन है । इसमें धर्म का कोई स्थान नहीं ।

ज्ञान ने स्मित मुख हो कहा । साधन वृत्ति युगुल ! धर्म अमर है । माया नट-मर्तकी का यह सब प्रपञ्च है । कलि के दुराग्रह ने कही कही अधिकार कर लिया है । धर्म को विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों ने अपने आवरण से बन्दी बना दिया है । इन सब परिस्थितियों से धर्म अब स्वच्छन्द होकर एक अज्ञात दिशा से संसार को देख रहा है । ज्यूँ ही कलि की गति चरम सीमा पर पहुँची धर्म पुनः अवतरित होगा, पुनीत आत्माओं का संरक्षण करेगा, विश्व के दुष्कृत प्राणियों का नाश कर विशुद्ध धर्म की स्थापना होगी और धर्म ही का शासन होगा ।

ज्ञान के आलोक से आलोकित होकर उषा और प्रदीप अपने निवास पर लौट आये तथा अपनी यात्रा का दूसरा चरण प्रारम्भ करने के लिये विचार करने लगे । उन्हें वैराग्य का भी पता लगा कर उनसे आदेश प्राप्त करना था परन्तु एक यात्रा से इतना क्लान्त हो गये थे कि उन्होंने यह निश्चय किया कि जब आकाश से जलधरो की टुकड़ियाँ बिदा हो जायें और शरद की चन्द्रिका वसुन्धरा का परिलम्भन करने लगे तभी हम वैराग्य की साधन-यात्रा पर चल पड़ें ।

प्रदीप और उषा शुभ बेला में वैराग्य के दर्शनार्थ जैसा कि उन्होंने सुना था कि दक्षिण दिशा के एक सुरम्य स्थल पर वैराग्य के दर्शन होंगे, चल दिये ।

दक्षिण की भूमि नर्मदा और कावेरी की नदियों से पवित्र हो रही थी । जहाँ अगस्त्य और परशुराम की प्रेरणा से आज भी मानव अनुप्राणित होता है । किंकरीणी के सद्यः सागर जिसके तटों को आलिङ्गित किये हैं । नारियल के वृक्षों से जहाँ की

मेदिनी हरीतिमा-मयी है उसी प्रदेश में तुङ्ग भद्रा के किनारे काशी है कि एक विशाल अरण्य है। जहाँ वैराग्य का निवास स्थान था। उषा और प्रदीप जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अरण्य वृद्धों के मध्य एक रजन-गृह सूर्य की रश्मियों में आर्पणिक हो रहा है। उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के कला और कीलक केवल भक्त्य रूप में संगृहीत किये गये थे। वैराग्य के आश्रम में यह नियम था कि कला कोई भी अन्तु बाहर से क्रय करके नहीं आती थी। खेतों में अन्न और वनस्पतियों से उत्पन्न चीजें आती थी। गोशालाएँ और दुग्ध वितरण केन्द्र थे तथा स्वयं कर्मात्म के बीजों की बोझ उन्हीं का सूत कात कर उपयोग के लिये वस्त्र बनाने थे।

प्रदीप और उषा बड़े आश्चर्य में हुये कि वैराग्य के क्षेत्र में पहुँच कर साधुओं की टोलियाँ देखने को मिलेंगी। भस्म मण्डित शरीर और कमरुडनवारी मन्त्रों की परिभाषा होगी परन्तु उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से अग्नि के कार्य में, वस्त्र बुनने में और यन्त्रों के निर्माण में लगा है। उन्हें मध्य में तो मुनिजना भक्तिगाथाय देखने को मिले। सामुदायिक भोजनालय भी थे। एतद्गो चर्चित होकर उषाओं वहाँ की पथ-प्रदर्शिका ने आश्रम सचालक के निकट पहुँचाया।

एक श्वेत मण्डप के मध्य में चन्दन की आमन्दी पर एक महापुरुष विराजमान थे, जो शरीर के अधोभाग में दो गज शुद्ध कादी का दल्ल लपेटे थे और जीत ऋतु होने के कारण जिनके प्रबल स्कन्धों पर हाथ की बुनी एक छोटी सी रस्मी पड़ी थी। उनका मुख आभा-मण्डित था, नेत्रों की ज्योति में आकर्षण था और अक्षरों पर सरलता विराजमान थी। पार्श्व में एक ओर लेखन सामग्री रखी थी तथा कोई सहायक आश्रम के उत्पादन के सम्बन्ध में उनसे कुछ वार्तालाप कर रहे थे। प्रदीप और उषा ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुये पास ही बिछे एक आसन पर बैठने का संकेत किया।

सचिव से वार्ता समाप्त कर प्रदीप और उषा की ओर घूमते हुये सरल भाव से पूछा। सौम्य युगुल ! किस प्रदेश के निवासी हो, इधर कैसे आये ?

प्रदीप ने विनय पूर्वक कर बद्ध कहा। देव पुरुष ! वास्तव में धर्म पुत्र वैराग्य के दर्शन की जिज्ञासा से इधर आये हैं। समझा था वैराग्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में विरक्त हो किसी निर्जन गुफा में दर्शन देंगे परन्तु आपको तो चारों ओर वैराग्य से अस्मित देख रहा हूँ।

आश्रम के सचालक स्वामी सर्वोदय प्रभु ने अपने कुन्दन के समान दन्त संतियों की आभा बिखेरते हुये कहा। भद्र ! सत्य कहते हो। दुर्भाग्य से आज वैराग्य का

अनुचित अर्थ हो गया है। हमारे शास्त्रों में सब से महान विरक्त राजर्षि जनक कहे जाते हैं। वैराग्य का अर्थ कर्म-क्षेत्र का परित्याग कर दूसरे पर बोझ बनना नहीं। अपितु पूर्ण मनोयोग में कर्मभूमि में कार्य-रत मानव तथा समाज का अभ्युत्थान और कल्याण करते हुये राग रहित होना ही वैराग्य है। हमने एक सामुदायिक योजना का अनुबन्धन किया है। इस आश्रम में कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं। ईश्वर ने समाज की रचना की है। हम समाज के अङ्ग हैं। समाज का परिवर्धन हमारा धर्म है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिये कार्य करता है। उत्पादन है समाज के लिये। सब वस्तुमें सब की है परन्तु किसी को किसी वस्तु के प्रति राग उत्पन्न नहीं है। वस्तु में राग होना उस पर अपने 'स्व' की छाप लगाना ही दोष है। यदि इसी वैराग्य की भावना से विश्व का मानव समाज, और सभी राष्ट्र कार्य में समक्ष हो जाये तो राम-राज्य वही साकार हो उठेगा। ईशोपनिषद् का प्रथम मन्त्र है कि—

ईसावास्य इदं सर्वम् यद् किञ्चित् जगत्स्यं जगत् ।
तेन त्यक्तेनभुञ्जीथा मागृथा कस्य चिद् धनम् ॥

अर्थात् इस संसार में जो कुछ भी है वह परमात्मा से अनुप्राणित और आच्छादित है। इस जगत का उपभोग त्यागमयी भावना से करना चाहिये और किसी के वैभव के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिये।

इस आश्रम का संचालन धर्म-पुत्र वैराग्य के आदेश से ही हो रहा है।

यह आश्रम उन्हीं को प्रेरणा का प्रतिमूर्त्त है। उनके दर्शन के लिये तुम्हें थोड़ा आगे जाना होगा।

उपा ने कर बद्ध कहा। आपने तो कर्म-भूमि के वैराग्य को प्रतिष्ठापित किया है। इस आश्रम से बड़ी सान्त्वना और प्रेरणा मिली है। हम भी अपने प्रदेश में जाकर सर्वजन हिताय ऐसे ही आश्रमों को स्थापित करेंगे। हमें निर्देश दीजिये कि किस मार्ग का अनुसरण करें जिससे धर्म पुत्र वैराग्य के पुण्य स्थल के दर्शन करने का सौभाग्य मिल सके।

स्वामी सर्वोदय प्रभु के निवास स्थान से कुछ ही दूर छोटे से पर्वत के शिखर पर एक पुराने कुटी थी, जिसके चारों ओर कन्दिराये और गुफाये ऐसी प्रतीत होती थी मानो प्रकृति ने अपने हाथों बनाई हों। उस ओर सकेत करते हुये सर्वोदय ने कहा। देखो—सामने वह कुटी है। जिसके ध्वज की शलाका नील गगन के मध्य

ऋद्धि सिद्धि के प्रतीक स्वरूप हीरक, मुक्तायें, बहुमूल्य मणिगदा एवं म्यर्मा मुद्रायें सजोई थीं ।

विश्वम्भरा भक्ति के चारों ओर अधोभूमि पर भक्त नरनारी अनुपम जन्माभूषणों से सुसज्जित हो ग्रामनो पर बैठे थे । किसी के हाथ में मृदङ्ग, त्रिभुजा मन्त्री तथा किसी साधिका की कोमल अंगुलियां वीणा के तारों पर रख भङ्ग कर रही थीं । सब सम- वेद स्वर में नाम की ऋचाओं का गान करने लगे भक्त राम के पदों की स्वर लहरियों ने वातावरण को अनुगम संजित कर रहे थे : मन्थ पुष्पों के सौरभ में एव धूप दीपों की नुगन्ध से परिपूर्ण था । इसी शान्ति स्वर्ग-आभा-विनोदित वातावरण के मध्य उषा और प्रदीप ने प्रवेश किया तथा साक्षात् प्रणाम करने लगे भक्ति जनों की पक्ति के मध्य वितन्न भाव से बैठ गये और मन्त्री की स्वर लहरियों में अपना योग देने लगे । कालान्तर में वीणा की मृदङ्गि गमयान हुई । मन्त्री के नाम वेद स्वर में शिथिलता आई परन्तु देवी की ध्यान मुद्रा तथा पद्माभा पर सदा जरीर पूर्ववत् ही रहा । प्रदीप ने विनम्रता पूर्वक एक भक्त से पूछा । सातप्रसंग कब तब-पर-पर खोलेंगी ! साधक साधिकाओं से उन्हें ज्ञात हुआ कि कभी २ गो महा देवी इसी अवस्था में ऐसी समाधिपट सी बैठी रहती हैं कि सूर्य अपनी द्वादश राशियों की पश्चिमा परिपूर्णा करलेता है ।

प्रदीप और उषा ने विचार किया कि विश्व पालिका के दर्शन तो ही हैं मयें, कार्य-क्रम एवं भावी पुरोगम का भार अधिक है अतएव अन्य किसी अवसर पर जब देवी जाग्रत अवस्था में होगी, दर्शन करेंगे । अब तो पुनः ज्ञान के पाम बन कर भावी योजना का विधान शीघ्रातिशीघ्र बनाना अत्यन्त आवश्यक है । एतना कह कर दोनों धर्म-पुत्र ज्ञान की ओर चल गये ।

धर्म-पुत्र ज्ञान के मन्दिर से कुछ पूर्व ही उन्हें मार्ग में दो दिव्य शक्तियों ने मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो साक्षात् देवी स्वरूपा थीं । उनकी आकृति तेजोमय थी । प्रदीप और उषा ने दोनों को प्रमाण किया ।

उषा ने एक देवी से पूछा । शुभे ! आप का परिचय ?

मैं 'दया' धर्म की पुत्री हूँ ।

प्रदीप ने दूसरी देवी से पूछा । कल्याणि ! आप का शुभ परिचय ?

मैं, धर्म की ज्येष्ठ पुत्री "क्षमा" हूँ ।

उषा ने विनम्र भाव से कहा । देवि । आप से एक भिक्षा मांगती हूँ ।

क्या भिक्षा चाहती है, कुमारि के ?

धर्म के दर्शन की ।

जब तुम मन से प्राणिमात्र पर दया करती हुई दया की मूर्ति बनजाओगी तुम्हें धर्म के दर्शन स्वयं ही जायेंगे । आशुओं इसी समय से दया का संकल्प लो और प्रतिज्ञा करो कि जब तक धर्म का साक्षात्कार न होगा शुद्ध सात्विक आहार-विहार के साथ प्राणि मात्र पर दया करोगे ।

धर्म पुत्री दया के इस आदेश को सुनकर उपा ने उसी क्षण प्रतिज्ञापूर्वक संकल्प लिया और जीवमात्र पर दया सरसाना आरम्भ कर दिया ।

प्रदीप ने क्षमा से याचना की कि देवि । आप के इस अनायास दर्शन से हमारे आग्र्य जागे । आप से एक विलम्ब निवेदन है ।

वत्सु ! क्या जिज्ञासा है ?

धर्म के दर्शन ।

युवक ! यदि तुम इस क्षण से क्षमा-शब्द ग्रहण करने का संकल्प करलो तो तुम्हें धर्म का साक्षात्कार ही जायगा ।

प्रदीप ने आदेशानुसार संकल्प लिया और शुद्ध आहार-विहार के साथ जीव मात्र पर क्षमा करना आरम्भ कर दिया ।

अन्त में दया और क्षमा को प्रमाण कर दोनो आगे बढ़े और एक विशाल वट-वृक्ष के नीचे आसन लगा कर बैठ गये । मार्ग में पंथिकों को उपा दया की भिक्षा देती और प्रदीप क्षमा का संवत्स देते ।

एक दिन सत्य कही अचानक पहुँच गये ।

सत्य ने पूछा । युगुल तरुण ! यहाँ किस प्रयोजन से बैठे है ?

उपा—दया की भिक्षा हेतु ।

प्रदीप—क्षमा का संवत्स देने ।

सत्य के बिना दया और क्षमा अपङ्ग हैं । कही तुम्हारे संकल्प व्यर्थ न हो जाये ।

क्यों कि "सत्यादत्तेन धर्मः" अर्थात् सत्य से अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है ।

उपा और प्रदीप विस्मित हो उठे । प्रदीप ने याचना भाव से कहा । आप ही मार्ग निर्देशन करें ।

उपा ने दया का अञ्चल पसारते हुये कहा । मैं सत्य से दया की भिक्षा मांगती हूँ ।

सत्य दयाद्रो हो बोले । आज से प्रतिज्ञा करें कि सत्य को प्रमुखता दे कर दया

और क्षमा को अपनायेंगे ।

दोनों ने सत्य से प्रतिज्ञा की और साष्टाङ्ग प्रणाम कर एक-दूसरे के पास आये एक-उसके पास बैठ कर परस्पर बातें करने लगे ।

सत्य के अनायास दर्शन ने हमारे धर्म को कैसा प्रगल्भ कर दिया अन्याया अज्ञान कठिनाइया सभव थी, प्रदीप ।

ऐसा प्रतीत होता है धर्म अपने मार्ग का दिक् दर्शन स्वयं कराने जा रहे हैं, उपा मुझे स्मरण हो रहा है कि भारतीय धर्म शास्त्र ने मानस तीर्थों में "भय" व प्रथम तीर्थ माना है, प्रदीप ।

'दया' भी तो तीर्थों की कोटि में आती है, उपा ।

परन्तु 'क्षमा' को तो दया से भी पहले तीर्थ माना है ।

मानस तीर्थों में कौन-कौन आते हैं, उपा ।

सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थं मिन्द्रिय निग्रहः ।

सर्वभूत दया तीर्थं सर्वज्ञार्जवमेव च ॥

दानं तीर्थं दमस्तीर्थं सन्तोषस्तीर्थमुच्यते ।

ब्रह्मचर्यं परं तीर्थं, तीर्थं च प्रियवचनम् ॥

ज्ञानं तीर्थं धृतिस्तीर्थं पुण्यं तीर्थं मुदाहृतम् ।

तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धिमेतसः परम् ॥

अर्थात् सत्य, क्षमा, इन्द्रिय-निग्रह, समस्त प्राणियों पर दया, आर्जव अर्थात् आत्म शुद्धि, दान, दम, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, प्रियवचन, ज्ञान, धृति इन्हीं सबको पुण्य तीर्थ कहा है । पर सर्वोत्कृष्ट महा तीर्थ मन की परमशुद्धि है । भगवान् शंकराचार्य जी ने कहा है कि "तीर्थं परं किं स्वमनो विशुद्धं" ।

तुमने तो अति ही सुन्दर मानस तीर्थों का दर्शन किया, उपा । जब देह-रूपी शारीर तीर्थों के सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डालें ।

इन्हें तो आप ही बताने की कृपा करें, प्रदीप ।

शारीरिक तीर्थों के सम्बन्ध में आचार्यों का कथन है कि—

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव मुसंयतम् ।

विज्ञातपञ्चकीर्तिश्च सतीर्थं फलं भवतुते ॥

मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीर्थं वाचां यमस्त्विन्द्रिय निग्रहस्तपः ।

एतानि तीर्थानि शरीरं जानि स्वर्गस्य मार्गं प्रतिबोधयन्ति ॥

अर्थात् हाथ, पैर और मन के मयम रूपी तीर्थ में जो अबगाहन करता है उसे विद्या, तप और कीर्ति रूपी फल प्राप्त होते हैं। पुरुष के लिये मन की शुद्धता परम तीर्थ है। वाँगी का सयम और इन्द्रियों का निग्रह परम तप है। शरीर से उत्पन्न हुये अही तीर्थ मानव के स्वर्ग मार्ग को प्रशस्त करते हैं, उषा।

आपकी अभिव्यञ्जना अति ही मुन्दर है, प्रदीप।

मब तुम्हारी दया है, उषे। वयों कि दया ही धर्म का भूल है। तुमने तो भूल को पा लिया, तुम्हे तो धर्म मिल ही जायगा, पता नहीं मेरा क्या हो।

आप को दया की ज्येष्ठा “क्षमा” मिली है क्षमा तो दया से भी बड़ी है “क्षमा शस्त्र करे यस्य दुर्जन. कि करिष्यति” जिसके हाथ में क्षमा का शस्त्र है उसका दुर्जन क्या कर सकता है।

क्षमा दुर्जनों के लिये अवश्य अनमोल शस्त्र है परन्तु दया की ऐसी भाव कोमलता कहनी।

धमा का स्वरूप शान्त और गम्भीर सागर के सदृश है। समार के सारे कष्टों और पापों को पीकर उन्हें अपने अन्तर्जगत से द्धान कर शुद्ध किया करता है।

दया और क्षमा के साथ सत्य अन्तःकरण को भी शुद्ध करता है।

इस प्रकार वार्ता करते दोनों ने निश्चय किया कि हर दृष्टि से अब “ज्ञान” को अपनाना है। इस भावना से दोनों पुनः ज्ञान के पास गये और साप्ताङ्ग प्रणाम किया।

उषा ने प्रार्थना की कि आरम्भ में आप से आलोकित होकर पुनः आप के शरण आई हूँ। मुझे वह मार्ग आलोकित करायें जिससे मैं धर्म को पा सकूँ।

ज्ञान ने साकेतिक भावनाओं से कहा। तुम्हारे पास दया और सत्य दोनों हैं। यदि किसी एक को जीवन में ढाल ले तो धर्म स्वयं मिल जायगा।

उषा ने विनम्र भाव से कहा। बिना आप (ज्ञान) के जीव भटकता ठोकरें खाता है उसे सत-प्रसत् का यथार्थ बोध नहीं हो पाता। कलि का शासन उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। सत्य का गला घुट रहा है, पाप का बोल बाला है इसलिये बिना आप (ज्ञान) के मेरा जीवन कंटक है। देव !

साधिके ! जाओ। आज से स्वाध्याय में तत्पर हो जाओ, इसीसे धर्म का माक्षात्कार होगा।

तत्पश्चात् प्रदीप ने प्रार्थना किया कि मुझे भी आप ऐसा मार्ग आलोकित करायें जिससे मैं सारे बन्धनों से मुक्त होकर धर्म की शरण ले सकूँ।

ज्ञान—तुम्हारे पास धर्म की ग्रेट्ट पुत्री क्षमा ने बहुत प्रेम किया है। निन्दने सांसारिक बन्धनों से तुम्हें स्वयं छुटकारा मिल जायगा। लय में भी तुम अभिभूत हो चुके। फिर क्या कठिनाई है, धर्मानुरागी।

प्रदीप—बिना आप (ज्ञान) के क्षमा और सत्य दूर-दूर के समान हैं। क्षमा यूँ ही पगली सी दर-दर अपनी सत्ता दिखाती फिर ता 'सत्य' कवि के द्वारा पर आपने अस्तित्व को खोता फिरे। आप धर्म के पुत्र हैं, आप ही क्षमा हैं। यदि आप (ज्ञान) का मदेश न देंगे तो सत्य और क्षमा गर्जल से यकीनन हँसना नहीं से जा गिरेगे। अतः बिना आप (ज्ञान) के एक पग भी आगे चलना मेरे लिये असम्भव है।

यदि तुम्हारी यही दृढ़तात्मा कहती है तो मेरे ज्ञान-मय कौशल का साहाय्य करो।

प्रदीप ने तत्क्षणां स्वाव्याय का संकल्प लिया और दौरी ज्ञान को साक्षात् प्रणाम कर चल दिये।

द्वितीय पराग

एक दिन मधु ऋतु में जब मधुमती वायर स्नेह से वृक्षों की टहनियों को सहला रही थी और पुष्पो की पंखुडियों को गुदगुदा रही थी। वसुन्धरा के प्रांगण में मादकता और उन्माद नृत्य कर रहे थे। कोकिला जिनके नृत्य पर सप्तपदी तान दे रही थी एवं भ्रमरावलि वीणा के तारों की झंकार को गुंजरित कर रही थी उसी समय उषा और प्रदीप प्रभात बेला में अशभाली के विहसने के कुछ पूर्व ही एक ऐसी मनोरम बाटिका में जाकर बैठ गये जहाँ बेला फूल कर सुरभित हो चला था और आम्र की मंजरियाँ अपना पराग उड़ेल रही थी। परस्पर विचार विमर्श करने लगे कि कारण है जो इन्द्रिया चंचला हो रही है। मन स्थिरता का परित्याग कर रहा है। हमारे पास ज्ञान भी, क्षमा भी, दया भी, सत्य द्वारा मन शुद्धि भी होती जा रही है भिर भी अन्तर्जागत में इतना अन्तर्द्वन्द्व क्यों।

यह सब विचार विनिमय हो ही रहा था कि इतने में कलि महाराज अचानक आकर बोले। तुम दोनों यहाँ किस लिये बैठे हो।

उषा विस्मित हो बोली। दया की भिक्षा हेतु।

प्रदीप— क्षमा का संबल देने, सत्य और ज्ञान के सहारे धर्म को प्राप्त करने।

कलि ने ललकारते हुये कहा। कहाँ है तेरी दया ! देख—क्रोध ने दया को खा लिया, क्षमा को अहंकार ने निगल लिया, सत्य का गला भूँठ ने घोट दिया और ज्ञान गर्त में पड़ा कराहता है। जानता नहीं, यह कलि का राज्य है।

प्रदीप ने कम्पित कण्ठ से कहा। मैं धर्म-पुत्र 'क्षमा' का उपासक हूँ, महाराज।

यहाँ कोई क्षमा नहीं। चला है धर्म की दुनिया बनाने। यदि जीवित रहना है तो मेरे नियमों का पालन करना होगा। यह मेरा युग है। आज की दुनिया में धर्म के ठेकेदारों ने जहाँ धर्म को अपनी धाती बना रखा था वहाँ अब मेरा ही शासन है। देव मन्दिर, तीर्थ-स्थल, गिरजाघर, मसजिद, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख

आदि सभी में, कण-कण, पग-पग, जल, वायु, कल, वृद्धों की-आदि तथा हमें इन्द्रियो में एव उस पर अश्व की तरह आग-ह मज पर चढ़े पर ही प्रवेश होता रहा है। आज का मानव, भूट, वगैरे, अन्त-हित, बर्जित्यार समाचार दान, पौर भय, आतङ्क द्वारा कितना फली-भूत होगा या रहा है; उसे सभी नागरिकों के सम प्राप्त है।

कलि का कथन यथार्थ है, उषा। धर्म के दर्शनार्थ कर में भयानक रीति पर उनकी तेजोमय भलक अभी तक न मिली।

कलि जी ने तो स्वयं दया दे दिये। कैसे कृपायु हैं पतिव्रत। अगस्त अपने अनुचरो को ही भेजा करते हैं।

उषा विह्वला सा कलि महाराज से बोली। अगस्तों कृपा पर अन्तरे हुये को पथ-प्रदर्शन कराया और धर्मधर्म पर मथन करने के लिये नगर्य दिया।

इतना कह कर दोनों आगे बढ़े। उषा के मन में जिन का भय, उषा पराङ्ग। विक्षिप्त सी भाव भरे संगीत की कठिना गानी हुई, दया, जान और यत्न से पुनः ही। प्रदीप बार-बार सान्त्वना देते पर वह सुस्थिर हो जाती। अन्त ही उषा के अन्तरे चेतना जागी और प्रदीप से बोली। कलि कहा गया, विमान मरे मन्त्र व, नाना, उषा को अन्तराल से निकाल कर कूड़े की तरह फेंकने का दुःसाध्य दिया और जान को बार-बार भ्रिभ्रकोरता रहा।

प्रदीप—हमें धरा के समान धर्म को धारण कर धम्मा के गण्य में जान को वादना है। धर्म ने धर्म को प्रथमता दी है, द्वितीय चरण में धम्मा आनी है। यह माया रूपी नट-नर्तकी का सब जाल है। अभी हमें दम और इन्द्रिय निग्रह को प्रवन्तता है। इन्हीं के अभाव से विचलता हुई। इनके बिना मन सुन्धिर नहीं रहना। कलि के आते ही हम कम्पित हो उठे। दया, धम्मा, मत्त और जान अपने अग्रिम्य को छोड़ चले। परन्तु इन दोनों की प्राप्ति हेतु कठोर साधन और मज्जम अपेक्षित है, उषा।

यदि हम विश्वव्यापी धर्म सम्मेलन का आयोजन कर सभी धर्मों के प्रमुख आचार्यों एवं सन् महात्माओं को आमन्त्रित करें तो उत्तम होगा। राध, अहिंसा, सम्यक, अपरिग्रह, इन्द्रिय-निग्रह इन पंचशील सिद्धान्तों पर सम्पूर्ण विवेचन होकर पर पर उनके नियमों का पालन कराने के लिये धर्माचार्यों द्वारा केन्द्र स्थापित हो जायेंगे और कलि के अस्तित्व का पता भी चल जायगा।

धर्म के दस लक्षणों को लक्ष में रखकर यदि धार्मिक आन्दोलन विश्व भर में

छेड़ दिया जाय तो निश्चित ही कलि का एक दिन पता भी न रहेगा और प्राणिमात्र की निम्नगा रागात्मक वृत्तिया ऊर्ध्व-मुखी हो उठेंगी। पर इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिये हमें धर्म-पुत्र ज्ञान का ही सयोजकत्व स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करना होगा।

यद्यपि हमारे ऋषि-मुनियों ने उस दिव्य ज्ञान से ही संसार को सूत्रित किया है, परन्तु कलि ने उस ज्ञान पर भ्रम-कदम्ब फेक कर उसका उज्वल स्वरूप धूमिल कर दिया है।

जब ज्ञान स्वयं साक्षी और सारा आयोजन उन्हो के हाथों रहेगा तब कलि कुछ न कर सकेगा।

इसी प्रसङ्ग के अन्तर्गत माया आकर बोली। युवक ! किन कल्पनाओं के आकाश कुसुमों को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो। आज के इस भौतिकवादी युग में जिसे हम कलि प्रभाव प्रधान युग कहते हैं, धर्म का कहीं पर कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। अर्थ और काम के युग में दालुका भित्ति सःश धारणाओं को बनाकर अपनी शक्ति का दुरोपयोग क्यों कर रहे हो।

उषा ने आगे बढ़कर विनय पूर्वक कहा। देवि ! समस्त विश्व को अपने इङ्गित पर नर्तन कराने वाली महाशक्ति को धारण कर आप मुझे मार्ग से भ्रष्ट करना चाहती है जो हमने जन-जन हितार्थ बहुजन मुखाय स्वीकार किया है। शक्ति-मते। हमें तो आशा थी कि आप हमारे साथ सहयोग करेगी परन्तु कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि आप ने कलि से कुछ आन्तरिक समझौता करके हमें मुपथ से विरत करने का निश्चय किया है।

मुझ पर दोषारोपण व्यर्थ है, कुमारिके। यह कलि-काल है। स्वयं सिर पर चढ़कर दहाड़ता हुआ मानव के भेजे की मीग को खा जाता है। उसे पल-पल की सूचना रहती है।

प्रदीप ने कहा। आपने मुझे सचेत कर बड़ी कृपा की।

उषा और प्रदीप माया को प्रणाम कर आगे बढ़े और कुछ ही दूर जाकर प्राचीन बट वृक्ष की शीतल छाया के नीचे एक प्रस्तर शिला पर बैठ कर विचार करने लगे। सामने एक सुरम्य नील-जल-सरोवर लहरें ले रहा था जिसमें युगुल श्वेत हंस विचर रहे थे और अरण्य कमल इतरतत खिले हुये थे।

प्रदीप ने कहा ! जब कलि हमारे प्रत्येक पल की बात जान लेता है तब कैसे क्या होगा, उषे।

ऐसी बात नहीं है, सुहृद । अभी कलि में ज्ञानी जलिन व्यापक नहीं है । माया अपने भ्रम का रूप प्रसारित कर रही है । देवी—सामने नील जल की तरङ्गों पर कौन तैर रहे है । श्वेत हंस हैं जो ज्ञान के प्रतीक हैं, देवी सम्मेलनों के आह्वान हैं । ऐसी आसुरी शक्तिया जो धर्म क्षेत्र में कदाचिन् बाधक बन कर खड़ी हो खड़ी है, ज्ञान और सत्य के तेज से तिरोहित होनी देवी गई हैं ।

इतनी वार्ता के पश्चात् दोनों धर्म पुत्र ज्ञान के दर्शनार्थ चल गये ।

उत्तर दिशा के एक शान्तिमय विस्तृत प्रदेश में एक महावन था । जिसके मध्य वृक्षाकार में श्वेत निर्मल जल से पूरित एक सरिता प्रवाहिता हो गयी थी । जिसका रज ऐसा निर्मल था जिसमें धरातल में पड़ी हुई छोटी सी कंचड़ी भी गुस्पष्ट देख पड़नी थी । इसी के दक्षिण तट पर विविध सुमनों से परिपूर्ण रम्य वाटिका के शीश घन प्रस्तर से बना एक मण्डप था जिसमें चन्द्र मण्डपों जड़ी हुई थी । उनके मध्य चन्द्रन की वेदिका पर अपनी आभा और कान्ति को बिम्बने हुये समाधिपिण्ड गोंगी की भांगि इस बार यहा ज्ञान विराजमान थे । पक्षी-गण वाटिका में विहार कर रहे थे । उनकी मनोरम वातावरण में सत्यान्वेपण में तत्पर उपा और प्रतीप पड़ रहे । पुरुषलोका गन्ध्या में हस्त, पाद, प्रच्छालन करके उस रम्य वाटिका में जाकर ज्ञान को प्रणाम के पश्चात सामने पड़ी श्वेत चमरी की बनी आसन्दियों पर कर बद्ध बैठ गये ।

प्रदीप ने विनम्र भाव से कहा । भगवन् ! आज विष्णु की स्थिति बड़ी भयावह है । शिष्टा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव आज पथ भ्रष्ट है । अवीरपेय वाणी के द्वारा उसे जो धर्म-पथ दिखाया गया था आज उसने उसे विस्मृत कर दिया है । माया की मोहक भणिमाओं का वह दास बन गया है, कलि के प्रभाव से अविभूत है । हम मानव में पुनः मानव की प्रतिष्ठा चाहते हैं, वह अपना स्वरूप पहिचाने, स्वयंभू मनु की वाणी में उसे आस्था हो, अतः एक अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-सम्मेलन की योजना का विचार है । आप से प्रार्थना है कि हमें मार्ग प्रदर्शित करें ।

ज्ञान ने आशीर्वादात्मक रूप में कहा । तुम्हारा यह दृष्टिकोण उत्तम है । इस सम्मेलन द्वारा धर्म की बेल विकसित होगी और धर्म सम्प्रदाओं में सहिष्णुता और प्रेम का संचार होगा ।

प्रदीप ने अनुगृहीत हो ज्ञान के चरण कमलों का स्पर्श करते हुये कहा । जहाँ आप का वरद् हस्त है वहाँ सर्वत्र विजय है ।

इसी वार्तालाप के मध्य प्रदीप को आभासित हुआ कि दक्षिण दिशा से किसी का आगमन हो रहा है । उधर देखा—एक महात्मा मस्तक पर भस्म का त्रिपुरख अङ्कित

किये, कटि में मुञ्ज-मेखला तथा कुश की कोपीन धारण किये, दक्षिण कर में पलाश दण्ड और बायें में जल पूरित कमण्डल लिये शान्ति गति से चले आ रहे हैं। निकट आकर उन्होंने ज्ञान को प्रणाम किया। प्रदीप और उषा पर अपनी स्नेह पूर्ण दृष्टि डालते हुये ज्ञान के दक्षिण दिशा में बैठ गये।

ज्ञान ने प्रदीप से कहा। क्या इन्हे पहिचानते हो ? यह महात्मा धर्म-श्रुति है।

धर्म श्रुति ने एक गहरा निश्वास खींचा। उनके नेत्र जलमय हो उठे और कपोलो पर बहते हुये अश्रु बिन्दु श्वेत भस्म की आभा से मिश्रित हो उठे।

ज्ञान ने विस्मय से देखते हुये पूछा। सन्यासिन। कैसी वेदना है, इतना विकल क्यों हो ?

धर्म-श्रुति ने आसुओं को छलछलाते हुये करण स्वर में कहा। महाराज ! संसार में अधर्म बहुत बढ़ रहा है। क्या इसके निराकरण का कोई उपाय आपके विचार में है ?

ज्ञान ने प्रदीप और उषा की ओर इङ्गित करते हुये कहा। देखो—यह दो तरण इसी भावना को लेकर आये हैं, जाओ इन्हे सहयोग दो।

प्रदीप ने ज्ञान से निवेदन किया। कैसे शुभ मुहूर्त पर महात्मा धर्म श्रुति जी का शुभागमन हुआ है। अब सम्मेलन का कार्य महात्मा जी के मन्त्रित्व में सम्पन्न हो जायगा। हम दोनों अनुचर बनकर कार्य करेंगे।

ज्ञान ने 'तथास्तु' कह कर अपने पार्श्व में रखे हुये मन्दार कुमुमों को महात्मा धर्म-श्रुति, प्रदीप और उषा को आशीर्वाद रूप में दिये।

समारोह के आयोजन का विश्व व्यापक प्रचार करने की दृष्टि से सभी समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-सम्मेलन के तिथि की घोषणा, सभी धर्म-विभूतियों को आमन्त्रित कर उनकी सयुक्त प्रवर धर्म समिति की स्थापना करना, विश्व में बढ़ती हुई तामसी वृत्ति को रोकने के लिये एक सयुक्त मञ्च तैयार करना और धर्म के दसों लक्षणों से युक्त विविध धर्मों के प्रधान आचार्यों की एक प्रचार समिति गठित करना आदि विषय प्रसारित किये गये।

इस सूचना से अवगत होते ही विश्व के धर्म सस्थानों में उल्लास का वातावरण पैदा हुआ। सभी धर्म सस्थानों से धन्यवाद और शुभकामनायें आने लगीं।

परम पुनीत धर्म प्रजाप्रतिपालक, अनन्त कोटिनायक, पंचमहादेवता गण, उपस्थित धर्माचार्य तथा समस्त प्राणि बान्धव ।

मुझे आज परम आनन्द मिला जो त्रैलोक्य के पंच महा देवताओं ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दर्शन दिये । जब जब धर्म की ग्लानि हुई धर्म के रक्षणार्थ हमारे पूज्य महा देवतागण इसी प्रकार अवतरित हुये । समस्त त्रैलोक्य के पालनकर्ता श्री विष्णु देवता से प्रार्थना है कि वह अपने अमृतरूपी सद् उपदेशों में इस समारोह का उद्घाटन कर हमें कृतार्थ करे । प्रकाण्ड विद्वानों द्वारा प्रथम सभी वेदों की ऋचाओं का सस्वर पाठ हुआ । तत्पश्चात् श्री विष्णु देवता का उपदेश आरम्भ हुआ ।

लोकाराधक श्री विष्णु देव नील कान्ति मणि सृष्टि शरीर पर रेशमी पीताम्बर धारण किये थे । जिनके नेत्रों में विश्व के पालन की करुण आभा विहस रही थी, अधरो पर माधुर्य और पूर्ण गम्भीर मुद्रा युक्त मञ्जु के मध्य में स्वर्ण आसन्दी पर विराज मान थे । ज्ञान की प्रार्थना सुनते ही समस्त सभा सदों को अपने नयन कमलों के कण्ठ जल से स्नान कराते हुये तथा प्रवाल अधरो पर मधुरिमा की मुस्कान बिखेरते हुये बोले ।

त्रैलोक्य के समस्त प्राणी आमोदित कीट पर्यन्त ।

परम भक्त धर्म पुत्र 'ज्ञान' का आग्रह एक निमित्त मात्र इस स्थल पर हो गया । जब कभी भी धर्म की ग्लानि हुई हम सभी इस भूलोक में अवतरित हुये । कलि के प्रथम चरण ही से धर्म की माता धरा पाप के बोझ से व्यथित हो उठी । धरा पर बढ़ती तामसी वृत्ति को देख कर हम यहा एकत्र हुये है । मुझे सृष्टि पालन का अधिकार मिला है । परन्तु पापाचार, अहंकार, दुराचार, भ्रष्टता, आदि का मैं पालक नहीं । एक पापी अपने पूर्व देहार्जित कर्मों से कुछ सांसारिक वैभव को लेकर प्रत्यक्ष में फलता प्रतीत होता है परन्तु जब उसके संचित पुण्य की राशि समाप्त होती है तो पाप आक्रान्त हो उसे समूल नष्ट कर देता है । ऐसे फलते हुये प्राणियों को देख कर मानवों में पाप पुण्य के परस्पर की शंका हो जाती है और पाप अपने मिथ्या आडम्बर द्वारा पुण्य को आच्छादित कर अपने अधिकार में कर लेता है । यही दशा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ईर्ष्या की है । आज दिन इन्हीं छै विकारों की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । इनमें से किसी एक का भी अधिकार व्यापक रूप से यदि किसी प्राणी पर हो गया तो वह उसे समूल नष्ट कर देता है । अतः यह षट्-विकार धम के कट्टर शत्रु है । इनसे सदा सतर्क रहना है । धर्म के सच्चे स्वरूप को धारण करना है । धर्म किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय का ही नहीं, अपितु कीट, पतंग, पशु, पक्षी सभी का धर्म पोषण करता है ।

संसार को एक धर्म सूत्र में बांधने के लिये विश्वभारतीय धर्म की रक्षा-कार्य श्रेष्ठ है। सभी राष्ट्रों के धर्म प्रतिनिधियों की एक संशुद्ध प्रथम-धर्म-सम्मेलन द्वारा आज एक अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-प्रतिष्ठान की स्थापना की जायगी। मानवता के द्वारा संसार की सामाजिक एकता जायगी। मानवता के लिये और प्रेम पतनपेगा।

तदनन्तर ज्ञान ने कर-बद्ध अपनी प्रार्थना मरी उन्नि शशु तेष मरुतार संकर के श्री चरणों को स्पर्श करने के लिये फेकी।

भगवान शंकर जिनका शरीर रजत मल्ल के समान प्रदीप्त हो रहा था और शरीर में बल के स्थान पर बाधम्बर धारण किये थे, अपनी कल्प श्रेष्ठ ज्ञान की ओर फेरते हुये बोले। आयुष्मन् ! क्या मुझे कुछ सहाय्य करना है ?

ज्ञान नम्रता पूर्वक अपने दोनों करों को जोड़ कर वह मस्तक हो गया।

जलपूरित श्याम मेघ के गर्जन सद्य गम्भीर स्वर में भगवान शंकर ने अपने स्थान से ही गिरा प्रसारण प्रारम्भ किया।

ब्रह्म की रचना के श्रेष्ठ प्रतिनिधियों।

यह सर्व विदित है कि कार्य विभाजन के समय प्रलय और संहार भरे भाष्य में पडे। मुझे इन्ही उप करणों के द्वारा विश्व में धर्म की रक्षा करनी पड़नी है, अतएव मुझे बढ़ते हुये अधर्म का संहार करना है। धर्म आज ज्ञानीय बन्धन की श्रृंखलाओं से बन्दी हो गया और सम्प्रदाय का विभीषिका से विकलित हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें एक अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संहिता तैयार करनी है जिसके द्वारा पूर्ण नियन्त्रण हो सके और मानव समाज सही दिशा में आगे बढ़ सके। आज धर्म का असत्य रूप प्रदर्शित किया जा रहा है। विश्व का अधिकांश राजनीतिज्ञ धर्म को अपने क्षेत्र में प्रवेश होने देना नहीं चाहता। उसके समक्ष धर्म एक प्रतिरोधक बन गया है जब कि विश्व की राजनीति का ध्रुव केन्द्र धर्म ही है। धर्म ही राष्ट्र का निर्माता करता रहा है। बिना धर्म के मानव पंग रहता है। जब मानव ही पंग है तो मानव द्वारा बनाये हुये राष्ट्र का पंग होना स्वाभाविक है। निष्कर्ष रूप में हमें संसार को धर्म का मन्त्र स्वरूप देना है। आज की विश्व व्यापी संघर्षात्मक समस्याओं को धर्म ही सुधास्ता से सुलझाने में सक्षम है। जो प्राणी धर्म मय हो जाता है उसमें हिंसा का भावना जन्म नहीं ले पाती।

धर्म आध्यात्मिक भावना का प्रतीक है। विश्व का सञ्ज्ञान प्राणी धर्म का सदैव आदर करना रहा है। धर्म का सीधा नाता 'न्याय' से है परन्तु आज का न्याय धर्म की आधार भित्ति से परिभ्रष्ट हो गया है। असत्य न्याय का प्रनिरोध करके हमे सत्य का न्याय स्थापित करना है। अन्त में मैं प्राणिमात्र को सावधान करता हूँ कि भविष्य में सब धर्म का अनुसरण करें।

उपदेश समाप्त होते ही सभा-मण्डप जय आमुतोष की ध्वनि से गुंजरित हो उठा।

ज्ञान, सभा को संबोधित करते हुये बोले।

विश्व के पुराण देव सृष्टि कर्ता ब्रह्मा को प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करना हूँ कि हमारे हित के लिये अपनी कल्याण मयी बाँगी का प्रयोग करे।

उपस्थित देवताओं मे जिनकी आयु सबसे से अधिक थी जिनका वर्ण कुन्दन के समान प्रदीप्त हो रहा था और जिनके कन्धो पर रजत तारो के जाल फैले हुये थे तथा जिनके कर कमलो में आदि ज्ञान के प्रतीक चारो वेद सुरोभित थे ऐसे सृष्टि कर्ता चतुरानन ब्रह्मदेव अपने कमलाकार आमन पर बैठे हुये ज्ञान की बाँगी को सुन कर धीरे से मुस्कराये और सुस्पष्ट वाङ्मय से जन समुदाय के कर्ण-कुहरों को पूरित करते हुये बोले।

मेरी ही आत्मा के प्रति भूति विश्व के समस्त प्राणियों—

सृष्टि की रचना के समय मेरी कल्पना में भाव जागरण हुआ था कि ज्ञान का अक्षय कोष मानव अपने अदम्य उत्साह से सृष्टि के सुन्दर सृजन में सहयोग देगा और धर्म से अनुप्राणित बुद्धि के द्वारा जीव मात्र के कल्याण की गंगा प्रवाहित करेगा परन्तु आज स्थिति विपरीत है। तथा विलोमगति गामी है। यदि इसी गति से संसार चक्र प्रवर्तित होता रहा तो निश्चित ही इसका भविष्य अंधकार में है और मुझे पुनः नवीन सृष्टि की रचना करना होगा। अभी समय है तुम सब सचेत होकर आज सकल्प लो कि भविष्य मे हम धर्म के सभी नियमों का पालन करते हुये धर्म के सभी लक्षणों के अनुयायी होंगे। जातीय विद्वेष और दलगत वर्गीय भावनाओं से ऊपर उठेंगे और धर्म को साम्प्रदायिकता की संकुचित रेखाओं में सीमित न करेंगे।

इस प्रकार त्रिदेवों ने अमृतमय उपदेशो से संसार को सम्बोधित किया। सूर्य देवता अपने तेज पुंज से प्रकाश अविभूत करते एवं विघ्नेश्वर विनायक विघ्नो क अपहरण।

उपदेश समाप्ति के पश्चात् धर्म-पुत्र ज्ञान के सर्वोच्च स्तर में प्रवेश करने के प्रयत्न धर्म-चार्यों की एक प्रवर धर्म-समिति का गठन कर सभी देशों में व्यापक रूप से किया गया। समिति में विभिन्न धर्मों में सम्बन्धित विषय के सभी सम्बन्धित धर्म-चार्यों को नियुक्त किया गया जिन्होंने शीघ्र ही "अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संघ" नाम की संस्था की स्थापना करके निम्नांकित प्रस्ताव पारित किये।

(१) हम अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-संघ के सदस्य गण इस बात की स्वीकार करने के कि धर्म को जातीय बन्धनों से पृथक् कर मानव भाव के कल्याणार्थ सर्व-धर्मों के आधारभूत धर्म के दसों लक्षणों से युक्त द्वितीय श्रेणी के धर्मों के एक गणना पत्रिका का गठन कर विश्व में धर्म के प्रसारार्थ जन जागरण लक्ष्यों और सत्य, अहिंसा, सदाचार आदि को प्रश्रय देकर आध्यात्मिक शक्तियों का अभ्युदय करेंगे।

(२) हम अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संघ के सदस्यगण इस बात की स्वीकार करने के कि विश्व में उभरी हुई तामसी एवं अधर्मात्मक घृणितों के दमनार्थ आ-आत्मिक शक्ति जगा कर धर्म-शान्ति का संदेश प्रसारित करेंगे।

(३) हम अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संघ के सदस्यगण इस बात की स्वीकार करने के कि धर्म की भेदात्मक विविधता को उन्मूलित कर, उनकी अनेकता में एक रूपता का मार्ग प्रशस्त करते हुये विश्व के समस्त राष्ट्रों में धर्म के धारण-पुनर्धर्म-विद्यालयों का प्रसार करने में सतत प्रयत्न करते रहेंगे।

इन तीनों प्रस्तावों को पारित करने के बाद उषा और प्रदीप ने धर्म की उपयोगिता जगाये रखने के लिये अपने मधुर कान्ठ से दो गीत गाये।

अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-सम्मेलन के सफल आयोजन से उषा और प्रदीप की नाचगायनों में जीवन-ज्योति का संचार हुआ। शरद पूर्णिमा तिथि को प्रातः दोनों टहलने हुये कुछ दूर एक उपवन में जाकर बैठे और परस्पर विचार-विनिमय करने लगे।

उषा—इस सम्मेलन ने कलि का भय भेरे मन से हटा दिया।

प्रदीप—धर्म के सामने कलि कहाँ टिक सकता है परन्तु हमें यह नहीं समझना चाहिये कि उसका बिल्कुल पलायन हो गया। वह किसी भी क्षण उभर कर अपना प्रचण्ड रूप धारण कर सकता है। इसलिये कलि से हमें सदैव सातर्क रहना है, उषा।

उषा—अब हमें एक अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-विश्व-विद्यालय स्थापित करना चाहिये। जिसमें ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सनातन, वैदिक, पारसी, सूफी आदि विश्व के

ममस्त धर्मों की दिक्षायें, उनकी धार्मिक मान्य मान्यताओं के आचार पर दी जायें । उनमें पंचशील सिद्धान्तों और धर्म के दसों लक्षणों को भर कर उनकी अनेकता में एक रूपना लायें और अन्त में उन्हें धर्म की उच्च कोटि की उपाधि “धर्म-केसरी” से अलंकृत किया जाय ।

प्रदीप—तुम तो मानो धर्म-पुत्र ज्ञान के मुख में बाल रहो हो । ऐसे शिक्षापीठ की नितान्त आवश्यकता है । केवल उपदेश से काम नहीं चलेगा । ठोस ज्ञान की प्राप्ति ऐसे विद्यालयों द्वारा ही हो सकती है । बिना धार्मिक शिक्षा के प्राणी का नैतिक स्तर ऊँचा नहीं उठ सेकता । इसका मूल श्रोत धर्म ही है । परन्तु भारत सरकार धर्म निर्पेक्ष है । यदि धर्म शब्द की अपेक्षा अध्यात्म शब्द जोड़ कर उसे अन्तर्राष्ट्रीय अध्यात्म विश्वविद्यालय रखा जाय तो उत्तम होगा । वात एक ही है अन्तर केवल शब्द का है ।

उपा—अध्यात्म शब्द यद्यपि धार्मिक भावनाओं का उद्बोधन करता है परन्तु धर्म का अपना सर्वोत्कृष्ट स्थान है । धर्म शब्द को हटाना अर्थात् धर्म को ही मेटना है । शब्द ही तो बह्य है । शब्द ही सब कुछ है । यह तो वही बाल हुई कि राजा को हटा कर उसके युवराज को अधिकार दे दिया ।

प्रदीप—धर्म के नाम पर जान और मध्यमदय के सारे भाग्य अध्यात्मवाद समेट लेगा और साथ ही सभी राष्ट्र खुलकर सहयोग देंगे ।

उपा—हमारा मानव से सम्बन्ध है जिसके द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है । यदि मानव मात्र ने धर्म या सही रूप परख लिया तो एक दिन राष्ट्र स्वयं उस रूप से अलङ्कृत हो जायगा । विश्व का समस्त राजनीतिज्ञ उसी सचि में ढल जायगा । उस प्रकार धर्म के नाम पर चले आ रहे सघर्ष भी स्वतः तिरोहित हो जायेंगे ।

प्रदीप—जनता जनार्दन में जाग्रति लाने के लिये कहीं २ राष्ट्र का अकुण काम कर जाता है ।

उपा—राष्ट्र के अस्मितागत धर्म ज्ञानी तथा गस्तावारी प्रत्यय या परोक्ष से अपने-र विद्वानों के अन्तर्गत धर्म पर आस्था रखने ही है । भारत राष्ट्र प्रत्यय में धर्म नामधेय शक्ति नहीं हो पाया वरन् कि “धर्म” को जातीयता और साम्प्रदायिकता में जकड़ दिया गया है । ईसाई, मुसलमान, बौद्ध शिष्य, सनातन, वैश्विक ऐसे विविध धर्मों की सजा देकर धर्म की फिरका परन्ती में टाल दिया गया है जो आज विकार

बन कर संसार को खाये जा रहा है। यन्तुवः धर्म किन्ही जर्मन का अर्थगत विवेक वं सम्पत्ति नहीं। धर्म व्यापक है। मानव मात्र का है। धर्म के बिना सब-का अन्तर्गत खोखला है। धर्म के विलीन होने ही धर्म की माता धरर उगे धर्म धररु वं निरे पाताल लोक में ममा जायगी।

प्रदीप—मैं अपनी उपा को उसकी सार्मिक पत्न धर्म सपत्नी विवेचने मे प्रभावित होकर ज्ञानश्री की पदवी से विश्रुति करता हूं।

इसके पश्चात् दोनों ने अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-विश्वविद्यालय की रूप रेखा तैयार की और उसे अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संघ के मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुत किया।

मुख्य सचिव ने अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-विश्वविद्यालय के विधान में प्रभावित होकर कहा। यह विश्वविद्यालय ज्ञान, पन्थ, बर्मे सम्प्रदाय से गति-सन्तोषीय भावनाओं मे ओतप्रोत है। इस विद्यालय का प्राणी धर्म के गरीब-गरीबों के सुख लोकार अपने स्वरूप को पहिचानते हुये समाज बचायेया और संसार को एक नवोदय विद्या की धीर प्रेरित करेया। मैं इस योजना को कार्यान्वित करने के निचे अन्तर-धर्म-सम्मिर्ष के पास भेजता हूं।

प्रदीप और उषा ने मुख्य सचिव को धन्यवाद भिदा धीर अपने आनन्द की धोर चले। कुछ दूर पहुंच कर मार्ग में एक अरण्य का प्राणी शय पैर ने बनावध बाधे राज पथ पर पड़ा धर्म के नाम पर कसूर अन्धन कर रहा था।

उषा ने पास जाकर सस्नेह पूछा—क्या हो गया है ?

मेरे धर्म को लूटा गया, देवि।

उषा—धर्म भी कहीं लूटा जाता है।

धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को लूटा है।

तुम्हारे किस धर्म को लूटा।

प्रदीप ने बीच में बोलते हुये कहा। इसका धर्म यही शयदा पैना और बया होगा। क्योंकि धर्म ही से धर्म और अधर्म होते हैं।

केवल धन ही नहीं अपितु मेरी धर्म पत्नी, (जो सुत्ययान प्राधुपण पहिने थी) को पता नहीं किस अज्ञात स्थान में ले गये और क्या किया।

उषा उस अपङ्ग को सात्त्वना देती हुई अपने आवास ले गई। और उसे सुतुन बस देकर भोजन करवाया और यह पूछा। देवद्वार में भगवान के दर्शनार्थ

शुद्ध भावना से क्या नहीं गया था ?

देव मन्दिरो मे अविकाश मानव अपने पापों का प्रायश्चित्त करने जाता है । पर विकार-युक्त प्राणी इन स्थानो पर दुष्कर्म करने मे ही अपने सुख का अनुभव करते हैं । देवि ।

उपा—इस दृष्टि से देवता की सेवा मे रत पुजारी तो ऐसे निकृष्ट कार्य क्या कर सकेगा ?

आप इतनी विदुगी, ज्ञानी, दया की मूर्ति और सत्य-स्वरूपा होते हुये भी लोभ को नहीं पहचानती । इसी ने आज घर कर लिया है । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या इन्ही छँ विकारों के बन्धीभूत समस्त संसार है । कलि ने अपने इन्ही दैत्यों को छोडा है । यही दिन रात सबके द्वार खट खटाते है । देव द्वाग भी इनसे अछूते नहीं हैं ।

उपा—तुम्हारे पास भावना की सुगन्ध नहीं । देवद्वार कभी अपवित्र नहीं होते । अपनी भावना ही मानव को अपवित्र बनाती है । विश्व के समस्त धार्मिक क्षेत्र, मन्दिर, मसजिद, गिरिजाघर आदि जो धार्मिक भावनाओ से स्थापित हुये हैं, जिनमे श्रद्धा और विश्वास का अकाट्य रूप है ऐसी पुण्यशीला संस्थाये अथवा धर्म क्षेत्र सदैव आदर के पात्र हैं उन्हे अपयश का भागी बनाना मानव की अपनी दुर्बलता और अदूरदर्शिता है ।

प्रदीप—तुम्हारा यह तर्क न्याय-संगत नहीं, उषा । देवद्वार मे इस प्रकार के कान्ड होने पर उसे माध्यम बनाया ही जायगा । अपकीर्ति और अप्रतिष्ठा का जामा उस देवद्वार को धारण करना पड़ता ही है ।

उषा—तो क्या, यह कान्ड भगवान की संरक्षकता में हुआ या भगवान ने साक्षी बनकर कराया ।

प्रदीप—मैं इस प्रकार के अर्थ का अनर्थ नहीं करता परन्तु सांसारिक दृष्टि से बात कहता हूँ । माया का जाल तो सभी जगह बिछा है ।

उषा—सम्भव है किमी दैत्य द्वारा उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई हो और यह उसका लक्ष बन गया या किसी राक्षसी प्रवृत्ति के अज्ञात व्यक्ति ने अनायास आकर ऐसा किया । व्यर्थ का आरोप पुजारी पर क्यों लगाया जाय । न हो देवद्वार चलकर पना लगायें ।

प्रदीप—देवता का आवाह्न कर अपने धर्मपुत्र ज्ञान के माध्यम से वस्तुस्थिति का बोध तो हो ही जायगा, उषे ।

उषा—कितना सुन्दर । जहाँ ध्यान किया और भावों में मगाने का समय आभासित हो गया ।

पश्चिम के अम्बर पर लालिमा का लेश नो कफा था । पश्चिम दिशा में अश्विन की शाखाओं में कलरव करने विश्राम स्थल दृष्ट रहे थे । पुष्करिणी में लालिमा के मधुमत्स्य सायंकालीन स्तोत्र उच्च स्वन में पढ़ रहे थे, तथा भवन जब पश्य अम्ब, पश्चिम के ध्वनि से दिग्दन्त को गुंजरित कर रहे थे, कि इसी बीच प्रदीप और उषा केन्द्र की मर्यादा के अनुसार गात्र और मन की शुद्धि करते हुये यथान्त में एक दिशा में निकट द्वार पर पहुँचे । उधर देव स्तुति समाप्त हुई, विद्या के अपने मंत्र पर हार्मिया का घुवट खीचा, आकाश तक्षत्र मण्डल से उगमगा उषा, उद्वहान के पद धर्म और चारों दिशाओं में प्रकाश प्रस्फुटित हुआ । देवमूर्ति के निकट पर्युक्त कर पूज्य पदक जैसे ही उस मूर्ति की शीर शम्भोर मुद्रा में विभक्त होकर दोनों में विभक्त हो मूर्ति स्मित हो उठी । दोनों भावनाओं में विभक्त हो गये और एक ही दिशा में उनके अन्तस्त्वल में उस काण्ड की सारी वस्तु विद्यति विद्या में प्रविष्टा हो कर दी । दोनों ने नयन पलकें खोली । देवताओं को साक्षात् प्रणाम किया तथा एक दूसरे की ओर भावपूर्ण मुद्रा में देखते हुये बाले ।

उषा । सुहृद कुछ जान सके !

प्रदीप । हंस वाहिनी की अवतारिका लक्ष्मी की मूर्ति दिगीया उषा ही कुछ बताये ।

उषा के नयनों में चंचलता डोली और प्रवाल अक्षरों पर स्नेह वृक्षों की शाखा-विकीर्ण करते हुये कोमल स्वरों से बोली ।

मुझे आभासित हुआ है, आर्य । माया रूपी नट-नर्तकी ने उस अपङ्ग को अपने मोह जाल में घेर लिया है ।

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, उषे । लोभ ने उक्त अपङ्ग को अपने बाहु-पाण में आबद्ध कर लिया तभी वह लोभ और मोह के वशीभूत धर्म की दुहाई देता और फूट फूट कर रोता है । इसीलिये कहते हैं कि—

नारी और लक्ष्मी इसी प्रकार के अनर्थ के कारण बनते भाये हैं ।

ऐसा न कहो तरुण । मङ्गल मूर्ति नारी जाति पर इस प्रकार का आरोप उचित नहीं । नारी विश्व की जननी, स्नेह का सम्बल और ममता की मूर्ति है । आप के पास तो ज्ञान है ही ।

प्रदीप के कपोलो पर कुछ लज्जा की रेखा दौड़ गई और बोले । मेरा ऐसा भाव आप सरीखी विदुषियों के प्रति नहीं है, उषे । आप तो “ज्ञान श्री” की उपाधि से अलकृत हो ही चुकी । धर्म पुत्र ज्ञान ने सोचा होगा कि दोनों को ज्ञान कैसे बाटे । आपकी वाँगी मे आज व्यङ्ग क्यों है ?

उषा के ‘ज्ञान श्री’ हो जाने में ।

उषा—ज्ञान शब्द पुरुष वाचक है । आप ने ही मुझे “ज्ञान श्री” की उपाधि से अलकृत किया । नागी जाति की सुकृति और विकृति पुरुष ही पर निर्भर है । पर इन छोटी २ बातों में अपने विचारों को उलझाना व्यर्थ है ।

समार में रहकर सभी प्रपञ्च देखने करने पड़ते हैं, उषे । देवद्वार ऐसे पुनीत स्थान पर माया जब अपना वेष बदल कर पहुँच जाती है और देवद्वार उसकी लीला का केन्द्र बन जाता है तब भला किसकी क्या कहे । भाव की ही तो यह यवनिका है जरा खिसकाया कुछ का कुछ देख लिया । भविष्य में मानव की परीक्षा कर यदि देवद्वार में प्रवेशाधिकार दिया जाय तो उत्तम होगा ।

उषा—ज्ञानी-जन देखते और परीक्षा करते जाते हैं और अज्ञानी उलझनों में पड़ जाते हैं । कुछ करनी और कुछ कर्मगति । इतना कहकर दोनों ने देवता को प्रणाम किया । प्रदीप और उषा देवद्वार से बाहर आये और वहाँ से चलकर अपने निवास स्थान पहुँचे ।

प्रदीप ने उस अपङ्ग से आकर कहा । जब तक तुम लोभ और मोह को अपने अन्दर से नहीं निकालते तब तक तुम्हें ऐसी आपत्तियाँ घेरे रहेंगी ।

इस माया जाल से मुक्त होना ऋषि, मुनि जनों से भी दुस्तर हो गया । श्रीमान जी !

सृष्टि की उत्पत्ति और सृजन काल के साथ माया का भी जन्म हुआ है । बड़े बड़े ज्ञानी, वैरागी इसी माया के चक्र में फँस गये । उस महाप्रभु की विशेष कृपा से ही प्राणी इससे मुक्ति पा सकते हैं । परन्तु अपराधी दण्ड पायेगा ही । ईश्वर के यहाँ देर है अन्धेर नहीं ।

उषा—ज्ञान का घड़ा कभी कभी भरकर ऊपर छलक आता है, इसलिये “अत्त सर्वत्र वर्जयेत्” कहा है । सभी कार्य सीमा बद्ध करना चाहिये । परन्तु इसके अर्थ यह नहीं कि पाप और पुण्य भी एक ही पलरे में बराबर संतुलित अवस्था में रहें ।

पाप-पुण्य का मूल्यांकन करना अथवा उसे परखना सरल नहीं उर्ये ।

पाप-पुण्य के परख की कसौटी सत्य है और ज्ञान के शिखर से उतरी हुई मूल्यांकन किया जाता है परन्तु कभी पुण्य युक्त भूमि में भी प्राकृतिक सुगन्ध-गंधों से विकार आ जाता है ।

कुछ दिवस पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संमेलन के मुख्य सचिव द्वारा भेजा हुआ स्वीकृति का पत्र आया । विशालय के लिये उत्तम भूमि और उसके निर्माण का सारा व्यय समिति द्वारा स्वीकृत हुआ । साथही छात्रावासों के प्राणाम, शौचालय तथा उनके भोजन वस्त्रादि की भी व्यवस्था समिति ने स्वीकार किया । आदर्शक महायन्त्र के रूप में सवा कोटि की धन राशि अनुदान समिति द्वारा स्वीकार कर भेजा गया ।

उस अनुदान को पाकर उषा और प्रदीप विश्व विशालय के निर्माणार्थ भूमि की खोज में निकले और धर्म प्राण भारत के अन्तर्गत में उत्तम जगत्पथ तथा एक शत्रु में अनुकूल तपोभूमि पुण्यमयी भारतीरक्षी के पावन तट पर विश्वविद्यालय का निर्माण करना निश्चय किया ।

उषा और प्रदीप जब वहाँ से वापिस हगिद्वार होने लगे धर्म भी और जा रहे थे । गंगा तट पर बैठे मुनि शूल्यपाणि जी के पुनः दर्शन हो गये । दोनों ने मुनि जी से प्रणाम किया और चरणों के आगे बैठ गये ।

मुनि जी ने पूछा—जीवन कैसा चल रहा है, साधना वृत्ति के परिणाम ?

उषा—मुनिवर के चरणों का प्रताप है ।

प्रदीप—आप ही की प्रेरणा से अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-महा सम्मेलन और भावी कार्य क्रम बनते जा रहे हैं ।

मुनि जी—ज्ञात हुआ एक अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-विश्वविद्यालय भी स्थापित करने का आयोजन है ।

उषा—आपका कथन सत्य है, महाराज । इसी के निमित्त भूमि देखने गये थे ।

प्रदीप—हम दोनों की उत्कट अभिलाषा आप ही से दीया देने की यही मक बननी है ।

मुनि जी—वस्तुतः भाव ही से गुरु शिष्य का अपनत्व सर्वोत्कृष्ट है । श्रद्धा जिसके रोम कूपों में प्रवेश करती हो, सत्य जिसके अन्तर्जगत के मैल को ज्ञान कर छुड़ कर चुका हो, क्षमा जिसका शाक्षी बन कर मार्ग निर्देशन करता हो, धर्मपुत्र ज्ञान जिसके विवेक को भीज देता हो ऐसे प्राणी स्वयं गुरुत्वा के पात्र हो जाते हैं ।

उषा—अभी यह सब शिशु अवस्था में हैं। कलि के एक थपेड़े में सब निकल कर बाहर खड़े हो जाते हैं। जब तक धैर्य, दम, अस्तेय, आत्म शुद्धि, इन्द्रिय-निग्रह और अक्रोध इन्हे पूर्ण रूप से नहीं अपना पाते तब तक जीवन नैय्या सुचारुता से कैसे चले, तपोनिधि।

प्रदीप—दया, क्षमा, सत्य और ज्ञान को कलि महाराज का एक अनुचर भी आकर व्यथित कर डालता है। कलि की तो बात ही क्या, महाराज।

मुनि जी—इन चारों की दृढ़ता आ जाने से मुक्ति मार्ग सरल हो जायगा। साधक इन्हीं का सतत अभ्यास करते रहें। इनका कहकर मुनि जी आगे बढ़े।

उषा और प्रदीप पास के एक भव्य मन्दिर में भगवान के दर्शन करने गये। पहुंचते ही कृष्ण लीला आरम्भ हो गई। अनेक नव नारिकार्यें विभिन्न वस्त्रा भूषणों एवं सोलहो शृङ्गारों से अलङ्कृत भगवान कृष्ण के पद गान्ती हुई आरती उतारती। आरती गान के पश्चात् उषा और प्रदीप ने अपने मधुर कण्ठ से वन्दना करते हुये जैसे ही भक्ति मार्ग का गीत सुनाया सारा वातावरण भावनाओं में विलीन हो गया। अन्त में भगवान को प्रणाम करते हुये दोनों आगे चले। उनका विचार वहाँ से परिवर्तित हुआ और घर की ओर जाने की अपेक्षा यह धारण हुई कि प्रकृति सुन्दरी का सतत नर्तन जो हिमालय के अञ्जल में हुआ करता है उसे देखा जाय। एक मार्ग दर्शक को लेकर गङ्गोत्तरी की ओर बढ़े। उत्तर काशी से कुछ ही दूर आगे पहुंचे थे कि दिन-कर का यौवन क्षीण हो चला था और सन्ध्या केसरिया परिधान ओढ़ कर पर्वत के शिखर पर नाचने लगी थी इतने में पार्श्व की झाड़ी भुमुटो में कुछ खड खडाहट का शब्द हुआ और देखते ही देखते एक विशाल सिंह निकल कर उनके सामने खड़ा हो गया। सिंह के शरीर पर बड़े-बड़े बाल और उसकी भयानक आकृति की झलक से ही दोनों का हृदय कम्पित हो उठा। परन्तु ज्ञान ने तत्क्षणा पथ-पदर्शन किया और दोनों भक्ति भावना से आसन लगा कर बैठ गये। ध्यान में भक्ति भाव की अनुरक्ति होते ही सिंह पर देवी सवार होकर अवतरित हुई। नेत्र पट खोलते ही दोनों ने सिंह पर सवार देवी को साष्टाङ्ग प्रणाम किया और कुछ ही क्षणों में वह सिंह नेत्रों से ओझल हो गया।

उषा ने प्रदीप की ओर भाव भरे नयन कोरों से निहार कर कहा। भक्ति ने कैसी रक्षा की। इस रहस्य को मैं समझ न सकी, प्रदीप। क्योंकि भक्ति के पास रक्षा का अधिकार तो है नहीं।

प्रदीप—भक्ति धर्म की सत्त्वरी है और धर्म माद्वारा भगवान का स्वरूप है । इसलिये भक्ति के लिये क्या कठिनाई ।

उषा—भाव ही के तो भगवान हैं । भावपूर्ण यदि भगवान की भक्ति में ध्यान लगाया जाय तो ऐहिक और पारमार्थिक दोनों मूर्तों को प्राणी प्राप्त कर सकता है । इस युग में भावना मात्र से भगवत् प्राप्ति हो जानी है । धर्म और भगवान दोनों एक ही भावना के परिचायक हैं भगवत् प्राप्ति अर्थात् धर्म की प्राप्ति ।

प्रदीप—धर्म ही भगवान का स्वरूप है । भक्ति जब धर्म की महर्गाभिनी है तो सर्वशक्तिमयी भक्ति को ही अपनाता है । आपत्ति काल में भक्ति ही मुक्ति प्रदायिनी है ।

उषा—भक्ति ही ने अपनी शक्ति द्वारा कालरूपीनिह मे तप बनाया ।

श्रवणं, कीर्त्तनं विष्णोः, स्मरणम् पाद सेवकम् ।

अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम् ॥

अर्थात् श्रवण, कीर्त्तन, स्मरण, श्रवण सेवन, अर्चना, चन्दन, मेख-मेख्य भाव, सखा भाव और आत्म समर्पण, भक्ति के यही ही साधन प्रकृत हैं जो कि तबका भक्ति के स्वरूप को अलकृत करते हैं । इसका अन्तिम साधन आत्म समर्पण है ।

प्रदीप—इस तबकाभक्ति में यह सिद्ध किया है कि भक्ति दुर्गा का रूप धारणाकर काल क्या कलि के महाकाल का भी विनाश कर देनी है । इसीलिये दुर्गा के महत्त्व स्वरूपों का वर्णन करते हुये “काल विनाशिनि” (मातदुर्गे) कहा है ।

उषा—भारतीय धर्मशास्त्र ने भगवत् प्राप्ति के तीन ही मार्ग बनाये हैं । प्रथम, भक्ति-मार्ग दूसरा ज्ञान-मार्ग और तीसरा कर्म-मार्ग । हममें प्रथमता भक्ति को ही ही है । परन्तु भक्ति को ज्ञान और कर्म मार्ग के समकक्ष क्यों माना गया ? जबकि भक्ति ज्ञान की जननी है ।

प्रदीप—भक्ति ही से ज्ञान उद्भूत होता है, उगे । भाव संचार के साथ शास्त्र ने अवस्थाएँ बताई हैं । जिस प्रकार प्राणी की बाल, युवा और वृद्धा तीन अवस्थाएँ होती हैं वैसे प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अवस्थानुसार उदबोधित होता रहता है । हम दोनों ने प्रथम ज्ञान को ही पाया परन्तु ज्ञान के मम्भीर सागर में पूर्ण रूप से अवगाहित नहीं हो सके ।

उषा—पूर्व जन्म के महान पुण्य के अम्युदय होने पर तथा कठोर व्रत एव तपश्चर्या के पश्चात् से ही ज्ञान का स्वरूप अलकृत होता है। भावना, श्रद्धा और विश्वास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुये हमें ज्ञान के साक्षात् दर्शन तो हुये और सरक्षण भी मिला परन्तु इससे हमें परितुष्ट होकर बैठना नहीं। हमें अपनी भावनाओं को नित्य सींचते हुये मूल तत्व-ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्रत तपश्चर्या निरन्तर करते रहना होगा।

प्रदीप—हमें दसों इन्द्रियों पर शासन करने वाले मन को नियन्त्रित करना है अन्यथा सारा ज्ञान मन की कल्पना में विलीन हो जायगा।

उषा—मन पर नियन्त्रण करना वस्तुतः कठिन है। अभी हमें कई सीढ़ियाँ चढ़नी हैं जिनमें धृति, दम, अस्तेय और इन्द्रिय-निग्रह यह चार प्रधान हैं।

उषा और प्रदीप भक्ति और ज्ञान के मूल-भूत सिद्धान्तों एवं उनके साधनों की उपलब्धि हेतु विचार विमर्श करते रहे। पर्वत की उपत्तिकाओं में कुछदिन विचरण करने के पश्चात् अपने निवास नगर में चले गये।

तृतीय पराग

प्रदीप के भव्य-भवन में बाहर एक बड़ा कक्ष (डाइनिंग रूम) का जिसकी छत पर काश्मीर के कालीन बिछे थे, जिन पर उभरी हुई कूल पलिया पत्तियों की कूल पतियों से होड ले रही थी। कालीनों पर सूखवान सोफा सेट पर थे, जिनके मध्य एक गोलमेज पर पुष्प पात्र रखा था। इस पुष्प पात्र में प्रतिदिन उद्यान पाल प्रातः काल सर्वोत्तम सुगन्धित पुष्पों के अस्तवक लगा देता था। इसी पर बहुमूल्य रेशमी पर्दे पड़े थे, जिन पर सोने चांदी के शारों के काम बने थे और दीवारों पर विश्व के लब्ध प्रतिष्ठित चित्रकारों द्वारा चित्रित शिवावलिया लगी थी। प्रदीप प्रातः ही बर से मध्याह्न एक बजे तक अपना व्यवसाय सम्बन्धी कार्य करते समयकाल कुछ नोट्स और विश्राम के उपरान्त इसी कक्ष में आकर बैठ जाने थे। जैसे ही प्रदीप अपने डाइनिंग रूम में आकर बैठे और पार्श्व में रोक से निकाल कर किसी दार्शनिक की किसी पुस्तक के पल्ले पलट ही रहे थे कि सामने का पर्दा कुछ हिला और उद्यान के कक्ष में प्रवेश किया।

उषा श्वेत रेशमी साडी और श्वेत रङ्ग की चाली पहने थी। जिसमें बसे हुये उसके उरोजों की आभा फूट पड़ रही थी। कक्ष में प्रवेश करते ही उमने अपने दोनों गुलाबी हाथों को जोड कर प्रदीप का अभिवादन किया और प्रदीप के इङ्गित पर उसके पास ही सोफे पर बैठ गई।

प्रदीप ने हँस कर कहा। आज तो तुम्हारे गौरवरुं पर यह श्वेत परिधान ऐसा प्रतीत होता है मानो मान सरोवर की कोई राज सरानिनी हो।

उषा कुछ सकुचाती हुई बोली। आप में बहुत से गुरु हैं। अपने व्यवसाय कक्ष में पहुँच कर आप उच्चकोटि के व्यवसाई और उद्योग पनि हो जाते हैं। जब कपिल और कडादि के सूत्रों की व्याख्या करते है तो उच्चकोटि के प्राध्यात्मिक और दार्शनिक हो जाते हैं। पता नहीं इस समय आप कवि कैसे हो गये ?

प्रदीप ने स्मित मुख से कहा। उषे। तुम कवनों में बड़ी निपुणा हो। मैं तो केवल वह दर्पण मात्र हूँ जिसपर किसी कूसरे की रश्मियाँ जब पड़ती हैं तो वह

दीप्तयमान हो जाता है। अच्छा बताओ। आज प्रातःकाल से किन दार्शनिक ग्रन्थों का श्रवणलोकन तुमने किया।

विद्वत्वर्य। आज मैं शङ्कर का ब्रह्म सूत्र पर भाष्य पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने माया को नटनर्तकी के रूप में सम्बोधित करते हुये कहा कि यह नटनर्तकी माया तीनों लोकों में व्याप्त है। देवासुर सग्राह इसी ने कराया।

मैंने प्रायः यह अनुभव किया है कि तुम मेरे मन की कल्पित मुक्तावलियों को चुन लेती हो।

इसमें आश्चर्य हो क्या। अभी आपने ही तो मरालिनी कहा है।

ऐसा प्रताप होता है कि कभी ज्ञान भी माया से भ्रमित हो जाता है। स्वाध्याय से पता चलता है कि माया सत्, रज और तम तीनों गुणों में व्याप्त है।

प्रदीप—परन्तु हम दोनों तो सतोगुणी माया में आते हैं।

उषा—अभी तक हम यही समझते हैं। आगे की भगवान जाने।

प्रदीप—तुम अपना भविष्य भगवान पर क्यों छोड़ती हो उषे? जबकि उस अज्ञात सत्ता का पता तक नहीं।

उषा स्मित मुख हो बोली। यह माया का जाल ही तो है जो ईश्वर की सत्ता को उद्भासित होने नहीं देता।

प्रदीप : घट-घट में माया व्याप्त है। धर्म, कर्म, राग द्वेष सभी में माया जाल बिछा है। प्रायः लोग 'प्रभु की माया' कहकर सम्बोधित भी करते हैं, उषे।

उषा : भेद केवल गुण, कर्म और विवेक का है। भक्ति, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा आदि में माया सतोगुणी भावना से रहती है परन्तु काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि में माया रज और तम के विमिश्रण से चलती है।

प्रदीप : सतोगुणी प्राणियों में भी कभी २ माया तामस को धारण कर रमण करती है, उषे। क्योंकि "क्रोधोऽपि निर्मल धियाँ रमणी यतास्ति" अर्थात् निर्मल बुद्धि वालों का क्रोध भी रमणीय है। अन्तर इतना है कि वह क्रोध इस निर्मल बुद्धि पर विकार का कारण नहीं बन पाता।

उषा : यह तो माया का स्वरूप ही है। सभी द्वार को खट खटाती और टटोलती है। किसी पर इसका रंग चढ़ना है और किसी पर नहीं। सब उसी का अलंकरण है।

प्रदीप : हम दोनों के पास भक्ति, भक्तवत्, इत्यादि मूल और ज्ञान मूल पाँच ही हैं। यदि इन्हीं को लेकर हम मानव-धर्म का मूल बनने को उद्योग करेंगे, तब ।

उषा : मैं भी इसी कल्पना में थी। समाज में मनुष्यों के साम्प्रदायिक विषमता, जातीय तथा राष्ट्रीय संघर्षों की दृष्टि थी ज्यों के त्यों लक्ष्य है। भक्ति, प्रामाण्य प्रेम दया, सत्य, क्षमा और ज्ञान के द्वारा ही हम इन पर विजय पा सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संघर्ष में विश्व के सभी धर्मों के प्रमुख आचार्यों की वैचित्र्य की आधार-शिला पर सुसंगठित हुए। गन्ध, अहिंसा, अस्वैज, अस्वैज, अस्वैज-निग्रह धर्म के इन्हीं मूल सिद्धान्तों का व्यापक प्रसार करने के लिए मार्ग प्रदान विद्वान वक्ता विविध स्थलों पर भाषण देते और सन्देश बनाने लगे। सर्वोच्च का सर्वतोमुखी विकास करने के लिये विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थों का प्रकाशन होने लगा और तत्सम्बन्धित साहित्य का भव्यतः क्रिया होने लगा। देश विदेश के समस्त केन्द्र स्थातों में एक ही समय पर प्रार्थनाएँ होने लगीं। नगर-सम्मेलन, जिला सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन, राष्ट्रीय-धर्मोत्सव तथा अन्तर्राष्ट्रीय-सम्मेलन क्रमानुसार आयोजित किये जाने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विचार-विमर्श-विश्व के समस्त धर्मों की धार्मिक भावनाओं का मूलभूतमक एवं वैचारिक अध्ययन करने तथा विभिन्न मत मतान्तरों में उलझी और साम्प्रदायिकता में उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाकर उनकी अनेकता में एक रूपता प्राप्त कर दिव्य एक महा-निर्देशन केन्द्र स्थापित हुआ। उस विश्व विशाल्य द्वारा मानव समाज के कल्याणार्थ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ योग, ज्ञान-विज्ञान एवं कला की भी उच्चतरीय शिक्षा दी जाती। जिससे समस्त क्षात्र सात्विक भावनाओं में युक्त होते।

सन्ध्या की बेला थी उषा और प्रदीप कलकत्ते की धनी नगरी में चारों ओर विशाल अट्टालिकाओं से घिरे हुये एक मनोरम उद्यान में अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संघर्ष द्वारा आयोजित सभा स्थल पर भाषण देने गये। सभा का पिच्छाल चारों ओर में खूबा-खूबा भरा था। लाखों नर नारी भाषण सुनने के लिये इच्छुक थे। सभा के मञ्च पर बड़े २ शास्त्रार्थ महारथी बैठे थे। विषय था 'धर्म और समाज'।

सभा मण्डल के स्थानीय संयोजक श्री नत्सिनी रञ्जन सेन ने उषा और प्रदीप का परिचय देने के पश्चात् उनसे अमृतमय उषाओं का रसास्वादन कराने के लिये प्रार्थना की।

उषा और प्रदीप के मञ्च पर पहुंचते ही चारों ओर से हर्ष ध्वनि हुई। दोनों ने अत्यन्त मधुर कण्ठ से प्रथम सम्बर वेद मन्त्र का पाठ किया तत्पश्चात् धर्म के

दसो लक्षणो को प्रतिपादित करते हुये पद सुनाया जिसका रसास्वादन करते ही उपस्थिति समूह भावनाओं मे खा गया ।

प्रथम उपा ने समूह को अभिवादन करते अपना भाषण आरम्भ किया ।

भक्तिमयी पराम्वा महा माया तथा प्रेमानुरागमान समस्त प्राणी जन ।

आज का प्रस्तुत विषय "धर्म और समाज" है । अर्थात् धर्म का समाज से क्या नाता ? धर्म की उत्पत्ति और समाज का उसके साथ विकास कब और कैसे हुआ ?

सृष्टि की उत्पत्ति और सृजन काल के साथ मानव अपना समाज बनाता गया ।

समाज एक था पर विभाग गुण कर्मानुसार अलग थे । अर्थात् समाज ने चार विभाग धारण किये । धारण करने वाला वह समाज धर्म के नाम से पुकारा जाने लगा । धर्म का सीधा अर्थ धारण करना है । यहा पर एक शंका यह उत्पन्न हो सकती है कि जो समाज इन चारों गुणो को धारण करे उसे क्या कहा जाय । तार्किक कहता है कि उस समाज को आत्मा के नाम से पुकारे । जिस प्रकार देह और आत्मा का सम्बन्ध है अर्थात् पाँच तत्वो से बनी आत्मा पर पञ्चभूत, दस इन्द्रियो और ग्यारहवा मन रूपी देह बना है उसी प्रकार आत्मा मे विभिन्न धर्मों का आविर्भूत होना सिद्ध होता है । कार्य कारण को देखते हुये धर्म को विभिन्न कोटियों एवं श्रेणियो मे विभाजित कर समाज ने स्वयं जन्म दिया जो आज टुकडो मे बटकर प्राचीन समाज के गौरव को साम्प्रदायिकता में ढाल कर उसे गर्तों की ओर लिये जा रहा है । निजी स्वार्थों ने उस समाज को विकृत कर अपने संकुचित क्षेत्र में बन्दी बना रखा है जिससे आज यह विकार बनकर स्वयं उन स्वार्थी लोगो को खाने की चेष्टा करने लगा । ऐसी स्थिति में हमें आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं के साथ पुनः ऐसा समाज सुसंगठित करना है जो समस्त विश्व की बान-डोर हाँथ मे लेकर मानवमात्र के कल्याणार्थ हर सम्भव साधन बनकर एवं उनके भाव मूलक तथ्यों की खोजकर उन्हें सही मार्ग पर ला सके । इसके लिये हमें अग्र-णिष्ठ सेवा शिबिर और सदन खोलने हैं जिनमें शुद्ध सात्विक आहार विहार के साथ ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाय जिससे परस्पर प्रेम, भमता, दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा और ज्ञान की भावना जाग्रत हो ।

इस भाव पूर्ण उपदेश को सुनकर समस्त जनता की बिखरी हुई भावना एक सूत्र में बंध गई । चारों ओर से जय २ के नारे लगने लगे ।

इसके पश्चात् प्रदीप का भाषण हुआ ।

परम आदरणीय मातृशक्ति तथा उर्पास्त्रिय महानुभाव ।

भक्ति स्वरूपा परम विदुषी उषा ने आपके समक्ष गायर में ही मांगर भर दिया । फिर भी मैं अपने कुछ विचारों को आपकी सेवा में रखना हूँ । आज का विषय 'धर्म और समाज' को लेकर चला है ।

धर्म और समाज दोनों अन्वयोन्वाश्रय भावसूचक हैं । अर्थात् धर्म ही समाज और समाज ही को धर्म कहते हैं । यद्यपि दोनों एकदक २ नाभी की सजा देकर पुकारे जाते हैं । पर उनका आन्तरिक एवं व्यावहारिक अभाव एक ही है । इतिहास और सभी धार्मिक ग्रन्थों के मूल आधार हमें साक्षी देते हैं । इन्हीं २ धर्म समाज के नाम से भी पुकारा गया है । प्रकृति के गुरु धर्म एवं कर्मों के अनुसार मानव ने अपने २ कार्य विभाजित कर परस्पर एक दूसरे को सहायक अंग बनकर सुनियन्त्रित रूप से समाज को जन्म दिया । सृष्टि की उत्पत्ति काश्च में होने गिने प्राणियों के मध्य जान पात का कोई स्वरूप ही न था । पर ज्यों २ उसका परिवार बढ़ा और वे अपने २ गुरुओं से युक्त जन्म लेकर कर्मों में प्रवृत्त हुये जमी क्रम से समाज की रचना हुई । भारतीय संस्कृति तथा उनके धर्म दर्शनी, वैदिक दर्शन-निषदो एवं दार्शनिक सिद्धान्तों के अध्ययन करने ने पता चलता है कि धर्म शक्ति जिसने अपनी सत्ता को विभिन्न रूप में बाँटा जिसके द्वारा आज दिन भी समाज त्रैलोक्य काल क्रमानुसार चलता जा रहा है उस जगन्निभयना के आधार मूल तत्व दर्शियों एवं मुनियों ने समाज को धर्म की धुरी पर स्थापित किया है । "धारण करने वाला वस्तु, समुदाय, उसका विवेक, विचार, तथा उसका जीवन दर्शन 'दस प्रकार शब्दों के भाव मूलक तथ्यों को देखने और समझने से' धर्म शब्द समाज का भावामिव्यञ्जन करता है । इसी दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान शक्ति से शब्दों की व्युत्पत्ति एवं उनके ज्ञान पदार्थों की समझकर ही "धर्म" शब्द की व्यापकता देते हुये समाज के भीतर डाला है । निष्कर्ष रूप में धर्म और समाज एक ही हैं ।

ऐसे ताकिक एवं मर्म स्पर्शी प्रमाणाँ द्वारा प्रदीप ने सरल और सुबोधगम्य ढंग से धर्म और समाज का एकीकरण किया जिससे जनता में श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता हुई । अन्त में उपस्थित समूह ने अपनी २ भावनाओं को अधिकृत करले हुये उनके साथ एक नये समाज में प्रविष्ट कर कार्य करने की दृष्टि प्रकट की ।

सभा स्थल से उठने के पश्चात् उषा और प्रदीप विद्याम कक्ष में गये पर आयन्तुक लोगो का ताता लगा रहा । दूसरे दिन प्रातः पांच बजे से जनता जनार्दन

की भीड़ बढ़ने लगी । अपनी शंकाओं के समाधानार्थ कुछ ने संयुक्त रूप से लिखकर यह प्रश्न किया कि हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिक्ख ऐसे अनेक जातीयता के नाम से पुकारे जाने वाले धर्मों को आप किस प्रकार एक रूपता में लायेंगे ?

उषा संसार में अनेक जातियाँ और धर्म बन गये हैं पर उनके आधार मूल सिद्धान्त बहुत कुछ एक दूसरे के धर्मों से मिलते जुलते हैं । जैसे सत्य बोला, सत्य का आचरण करना आदि । अतः हम प्रथम सत्य ही का एक मञ्च बनाकर सबको एक सूत्र में पिरोहेंगे । जैसा कि हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने आदि में हमारा पथ प्रदर्शन किया । इसी प्रकार पञ्चशील सिद्धान्तों के आधार पर, जात सम्प्रदाय एवं वर्ग विहीन समाज बनायेंगे जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी अपने अपने परिधान को त्याग कर एक विशुद्ध नैतिक धर्म को अपनायेंगे ।

कुछ लोगों ने प्रश्न किये कि रोटी-बेटी खान-पान, आहार-विहार जो जातीयता की संकुचित भावनाओं में अपना घर कर चुका है यहाँ तक कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण जाति के साथ रोटी-बेटी का नाता नहीं रखता । इसका समाधान कैसा होगा ?

प्रदीप - जहाँ सत्य ने अपने स्वरूप को पहिचाना और धर्म अपने सह-अस्तित्व की लेकर आगे बढ़ा उस समय एक ही मानव-धर्म और वही उसका समाज विश्व में व्याप्त होकर इस प्रकार की सकीर्ण वृत्तियों को स्वयं तिरोहित कर देगा । परन्तु हमें प्रथम पञ्चशील सिद्धान्तों के आधार पर ही सबको समेट कर दुनिया में धर्म की स्थापना पुनः करनी है ।

इस प्रकार समाधान करते दोनों वहाँ से प्रस्थान कर घर वापिस आये ।

कुछ दिन बाद साम्प्रदायिकता की धाग भड़की जो समाचार पत्रों द्वारा विष-वपन करने लगी । निजी स्वार्थों के दशीभूत धर्म की दुहाई देते हुये कुछ लोग बोले । यह कौन धर्म सुधारक बनकर सारे संसार के धर्मों को तोड़ कर एक नया धर्म विश्व में चलाना चाहता है ? हमारे धर्मों का अपना अपना स्वरूप है और सबकी अपनी अपनी मान्यताएँ और अपना अपना विश्वास है जिन्हें हमारे प्रवर्तका-चार्यों और पूर्वाचार्यों ने सीचा और हरा भरा किया है । अनेक गुण धर्मों से अलंकृत ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, सिख, वैदिक ऐसे विश्व के अनेक धर्मों के धर्माचार्यों ने अपने अपने धर्मों की केवल रक्षा ही नहीं की अपितु विकसित एवं पल्लवित किया जिसे आज एक छोटा सा वर्ग खड़ा होकर ललकारने का दुःसाहस कर रहा है । संसार के समस्त धर्मों के धर्माचार्यों को शीघ्र ही सुसंगठित होकर ऐसे उभरने वाले विरोधी वर्ग

को स्वरित प्रकृतिहीन कर देना चाहिये जगत्ता जब विकार सम्भल धर्मों को विराम जायगा। सभी धर्मों का वैभव और उनकी परस्परगतन कमाई कष्ट के बिना विभीष हो जायगी। अतएव सब को संयुक्त भाँगी बनाकर व्यापक आन्दोलन में देना चाहिये जिससे सभी विरोधी तत्व अपने मुँह की लाकर भविष्य में कभी न उभर सकें। जैसे ही यह भाव समाचार पत्रों में प्रकाशित हों, संसार के माने कोने में एक ही ध्वनि खन्डन के रूप में सभी समाचार पत्रों द्वारा प्रस्तावित होने वाले धर्म के ठंकेदारों को हटा दो, साम्प्रदायिकता को मिटा दो, अज्ञान को हटा दो जाने वाले धर्म की पुनः स्थापना हो जिससे विश्व बंधुत्व की भावना आगे प्रारंभ जायगी समाज का रूप एक धर्म के सच्चे माचे में ढले। सच्चा सत्य, सत्य का अन्वय, सभी जगत व्यापार सत्य के आधार पर हों। इस प्रकार साम्प्रदायिकता को दौड़ उलटे मुँह एक ही धपड़े से समाप्त हो गई।

इस चहल-पहल से संसार में समझकी मची। कुछ लोगों के मन बदले, मस्तिष्क बदले और कुछ के मन, मस्तिष्क दोनों बिगड़े। जगह जगह कुछ विचार चला और कहीं कहीं साम्प्रदायिक भागड़े हुये। सभी धर्म और आदिओं के कुछ धार्मिक उपा और प्रदीर के भाषण पर तर्क करते मार्ग में जा रहे थे। एक का नाम था दिनेश दूसरे का शमसुहीन, तीसरे का यू० एन० किलिप, चौथे का सोडो ओकानो पाचवें का चन्द्रमल जैन और छठे का नाम त्रिलोचन सिंह था।

दिनेश ने कहा : न रहे बांस और न बजे बांसुरी। बांस के जमाने में जीवन धर्म-कर्म मानता और करता है। जो है भी वह भी लकीर के फकीर की तरह जीक पोतते है।

शमसुहीन : हम लोग जब तक नमाज नहीं पढ़ें जेते तब तक पानी नहीं पॉते। इस्लाम धर्म में बड़ी ताकीदें दीं हैं।

यू० एन० किलिप : हमार यहां सप्ताह में एक दिन ईश्वर (गाइ) का ध्यान कर गिरजा घरों में यह प्रार्थना की जाती है कि जहाँ तक हो सके ईश्वर द्वारा प्रकृत से बचावे।

सोडो ओकानो बौद्ध भिक्षु ने निवेदन किया : संसार को अपना कुटुम्ब समझ कर प्राणिमात्र पर दया करना हमारा कर्तव्य है।

चन्द्र मल जैन : अहिंसा तथा अपरिग्रह का यथा सम्भव हम लोग पालन करते हैं।

त्रिलोचन सिंह ने सहिष्णुता पूर्वक कहा - हमारे गुरु ग्रन्थ में सत्य का दरबार है। सभी पर दया एवं सबको महायता देना लिखा है।

दिनेश ने पुनः कहा चलो हम सब सामने उद्यान की हरी भरी हूँ पर बैठकर विचार करें।

दिनेश - आप सब अपनी-२ सम्मति यह दें कि आप नव-संगठित अन्तर्गण्ट्रीय धर्म संसद का समर्थन करते हैं या पुरातन धार्मिक रूढ़वाद का।

सबने एक स्वर से दिनेश की ओर संबोधित कर कहा। सर्व प्रथम हम आपके विचार जानना चाहते हैं।

दिनेश - धर्म के नाम पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत है, बन्धुव्यय। विचार केवल उनके नियमों तथा याचरण करने का है। विश्व व्यापी सभी धर्मों के कुछ ही धर्म-चार्य धर्म के दसो लक्षणों से व्याप्त होने अथवा सभी कलि के प्रभाव से धर्म-च्युत हो चुके हैं और किन्ही धर्म स्थानों को विभिन्न प्रकार के व्यापार केन्द्र बना रखे हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक क्षेत्रों, मन्दिरों, मठों, गिरजाघरों, मसजिदों आदि समस्त तीर्थ स्थलों की पुनीत भावना तथा उनकी पवित्रता की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। यह प्रश्न विश्व के समस्त प्राणियों के समक्ष है। विश्व का विवेक शील मानव या राष्ट्र किसी भी धर्म स्थान की मान-मर्यादा भंग करना उचित नहीं समझती। भारतीय राष्ट्र ऐसे पुनीत धर्म स्थानों की मान प्रतिष्ठा की रक्षा करती है जहाँ सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के अनुयायी सुख की नीद सोते हैं। भारत की संस्कृति और उसके दार्शनिक सिद्धान्त इस बात के साक्षी हैं। भ्रष्टता निवारण करने तथा चारित्रिक एवं नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये ही नव संगठित धर्म समाज की रचना हुई है। भले ही वह रूढ़ि गत साम्प्रदायिकता के लिये अभिशाप हो पर विश्व के लिये परम कल्याण प्रद है।

शमसुद्दीन ने कहा। आज की दुनिया में तेजी से बढ़ते हुये भ्रष्टाचार और पाप को मद्देनजर रखते हुये धर्म करम की कोई अहिमियत नहीं रह गई। मौलवी, मुल्ला, पंडित, पुजारी, इनके तो आज कल रोटियों के लाने पढ़े हैं। कुछ ही ऐसे खुशहाल हैं वरना ज्यादातर बेचारे बुलबुल बटेरें, कबूतर और मुर्गिया पाल कर अपना बसर करते हैं। पुराने जमाने में इन सबों की इज्जत थी। यह लोग भी तहे दिल से धर्म, कर्म इस्त दुआ किया करते थे। खाने पीने, कपडे लत्ते की इन्हे कोई फिक्र न थी जब कि आज इन्हें दाने-दाने की मौताजगी है। मजबूरन इन लोगो ने अपना दूसरा रास्ता अख्तियार किया और बहुतेरे रोजगार और नौकरी

पेशे में लग गये। यह जमाने की बलिहारी। नई दुनिया, तथा समाज और नया धर्म बनाने की बात जो चल रही है वह प्रगतिवादी है। यह बहुत दृढ़ और और साफ भी है, होना भी चाहिये बसतें दुनिया साथ दे।

डॉ० एन० फिलिप : हमारे ईसाई धर्म के मान्यताधी दुनिया के सभी धर्मों से विस्तृत और अधिक सख्या में हैं। जिन दस लक्षणों की सर्वा आन्तर्गत धर्म-समय द्वारा उठाई गई है उसे दुनिया का कोई भी धर्म ना पसन्द करती कर सकता। कोई भी धर्म इन दस लक्षणों के बिना जीवित नहीं रह सकता। दुनिया के हर स्कूल और कालेजो में इन दस लक्षणों की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए तो बाने वाली पीढ़ियों के लिये कल्याणप्रद होगा। संसार में हेतु भाव का पदी प्रयोग। सभी प्रेम मय हो जायेंगे। सतीगुणी भावनाओं बाहु मयों में अहित कर शुद्ध जलवायु देंगी जिससे पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो जायगी। इन लक्षणों में मनु-संगठित धर्म समाज उपयोगी सिद्ध होगा।

सोडो ओकानो : हमारा बौद्ध धर्म इन सभी लक्षणों का पक्ष में मानता रहा। हमारे पञ्चशील सिद्धान्तों से यह सभी लक्षण निम्न जूजने के जैसे पूर्णतः धर्म के पुनरुत्थानार्थ हमारे धर्म के समस्त अनुयायी अपना तथा बौद्ध धर्म देंगे।

चन्द्रमल जैन : धर्म के दसों लक्षणों में मुख्य एक नये धर्म की विश्व में कल्पना करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैन धर्म अरम्भ से ही इन्हीं मूल सिद्धान्तों पर चल रहा है। हमारे धार्मिक सिद्धान्तों की जायति स्पष्ट हो गई।

त्रिलोचन सिंह : इस प्रकार विश्व-व्यापी-रूप धर्म का पाइर हर्म प्रस्तावना हुई। यह हर तरह से मानव मात्र के लिये कल्याण प्रद है। विश्व के प्रत्येक धर्म का सच्चा अनुयायी इसमें तन मन धन से पूर्ण सहयोग देगा। तथा और प्रदीप द्वारा समाचार पत्रों में प्रसारित केवल सत्य का आन्दोलन देखा गया है। अगर दुनिया सत्य मय हो जाय तो सभी न्हाइयां पट जायें। सत्य ही ब्रह्म और सत्य ही धर्म का सार है। गुरु नानक जी ने श्रींकार एवं सत् नाम ही पुकारा। सत्य साधना द्वारा दुनिया में कञ्चन बरसने लगे। वेदों से सत्य को ईश्वर कहा है। उषा और प्रदीप ने सत्य के सहारे सारे आयोजन किये हैं। विरोधी पक्ष के सभी आरोप भ्रान्त युक्त हैं।

अन्त में दिनेश ने सबकी हृदय तल से धन्यवाद दिया और सब अपने र आवास की ओर चले।

यद्यपि इस आयोजन में विश्व के सभी धर्म एवं सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्यों ने सम्मिलित होकर अनेकता में रहते हुए धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर एक रूपता लाने के लिये एक स्वर से साथ देना स्वीकार किया परन्तु चार्वाक मत के सस्थापकाचार्य बृहस्पति मतानुयायियों ने विरोध आभासित किया ।

चार्वाक का सिद्धान्त अनीश्वरवादी है । इस मत ने परलोक का कोई स्थान दिया । देह द्वारा शरीर का भोग, देह ही आत्मा और मरण देह ही का माना गया है । इसमें आत्म चिन्तन करने की कोई सुगन्ध नहीं आती । चार्वाक ने धर्म को कोई पुरुषार्थ रूप में नहीं माना । मानव का 'काम' ही पुरुषार्थ चार्वाक सिद्ध करता है । शरीर सुख की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो उसी के आधारभूत सिद्धान्तों पर यह मत स्थापित है । मनुष्य इसी जन्म में ही अपने सुख दुःख का भोक्ता है । खाना, पीना, और मौज उड़ाना यही चार्वाक का मूल मन्त्र है । चार्वाक का सिद्धान्त प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है । अनुमान प्रमाण या अप्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता का कोई महत्व चार्वाक मत नहीं देता । इन्द्रिय द्वारा विषय भोग की प्रत्यक्ष प्रामाणिकता को यह मत सिद्ध करता है । प्रत्यक्षीकृत जगत को सत्य और अप्रत्यक्ष को यह मत असत् मानता है । स्पर्शेन्द्रिय, रसानेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय इन्हीं पांच प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभूत प्रमाण द्वारा जो बात सिद्ध होती उसी को यह सिद्धान्त स्वीकार करता । परलोक मिथ्या और आकाश को जगत का आवरण मात्र होने से शून्य माना है । किसी अज्ञात शक्ति की सत्ता को यह मत स्वीकार नहीं करता । चार्वाक मत कब बना ? इस सम्बन्ध में इतिहास इसे वैदिक धर्म के आस पास ही बताता है । जिससे इस मत की प्राचीनता झलकती है । जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी इन्हीं चार भूतों को लेकर चार्वाक मत की स्थापना हुई है । इन्हीं चार तत्वों के आधार पर शरीर का जन्म, मरण और आवागमन चार्वाक का सिद्धान्त अभिव्यक्त करता है । यह देह नाश होकर इन्हीं चार तत्वों में मिलती और फिर इन्हीं तत्वों से शरीर धारण करती है । इन्हीं चार भूतों से बना हुआ "मन" को किन्हीं आचार्यों ने आत्मा माना है और किन्हीं आचार्यों ने "मन" को इन चार भूतों का मेरू दण्ड माना है । और देह को आत्मा माना है । इसलिये चार्वाक मत के अनेक प्रतिपादक आचार्यों ने अपने विभिन्न विचार अभिव्यक्त किये हैं । बौद्ध ग्रन्थों में भी चार्वाक का निर्देशन कई स्थलों पर पाया जाता है और जैन ग्रन्थों में भी चार्वाक के सिद्धान्तों का निर्देशन इसी प्रकार कई प्रसंगों में मिलता है । जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी इन चार प्राकृतिक गुण कर्मों और स्वभाव के अनुसार मिश्रण प्रक्रिया के योग से देह को धारण करत

चक्रधर मूर्ति पूजन और यज्ञानुष्ठान किम आधार पर किये जाते हैं ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और न जाने कितने देवी देवताओं को धर्म का परिधान धारण कराकर उन्हें माकार रूप में पूजा जाता । इसे हम क्या कहे ?

महीधर . देवी देवता आदि सब अपने २ सद् कृत्यों से पूजे जाते हैं । धर्म का सीधा अर्थ एक सुन्दर समाज है । मूर्तिपूजन एवं यज्ञादि कर्म मानव की अपनी स्वाभाविक प्रक्रियायें हैं जो इस धर्म रूपी समाज के साथ साथ बंधी चली आ रही हैं । जैसे आपका भी अपना एक समाज है । उसके अपने नियम हैं जिनके साथ आप बंधे हैं । इसी प्रकार हर समाज का अपना नियम है । आप परलोक की सत्ता को नहीं मानते परन्तु इस भूलोक की सत्ता पर आप अपने ढंग से प्रत्यक्ष को प्रमाण देकर चलते ही हैं ।

मधुकर भट्ट . प्रत्यक्ष प्रमाण और कर्म को हम केवल मानते हैं ।

कपिल मिश्र . जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी इन चार तत्वों को आप मानते ही हैं ।

चक्रधर . इसके अतिरिक्त देह द्वारा उत्तमोत्तम पदार्थों का सेवन, भक्षाभक्ष का बिना कोई विचार किये स्पर्श, रस, और गन्ध द्वारा हम लोग करते हैं ।

महीधर मिश्र अर्थ और काम में तो हम दोनों की साम्यता है । शाक्त मत भी भक्षाभक्ष पदार्थों का सेवन इसी प्रकार करता है । हिन्दू धर्म में शैव एवं शाक्त मत जीव बल देकर उमका रसास्वादन करते हैं । मांस, मदिरा, भोग विलास का पूर्ण सुख शाक्त लेते हैं । हिन्दू धर्म में बामपन्थी हलाहल विषपान करता है । जीवित प्राणी को कच्चा खाता है । यहाँ तक कि काल रूपी सर्प को निगलकर पचा लेता है और न जाने किनने जीव जन्तुओं का भक्षण करता है । अतः हिन्दू धर्म की व्यापकता संसार में अपार और सागर के समान गम्भीर है ।

मधुकर भट्ट जी विस्मित होकर बोले जीव का भक्षण क्या धर्म माना जाता है ? ऐसा धर्म की टुहाई देने वाला हिन्दू समाज जो मानव की भी बलि दे सकता है कब तक जीवित रहेगा । ऐसे धर्म को शीघ्र ही गर्त में चले जाना होगा ।

कपिल मिश्र . चार्वाक से कई गुनी शक्ति शाक्त धर्म में है जो अपने आध्यात्मिक बल से वास्तविक दिशा की ओर लेजाकर ऐहिक सुखों का भी पूर्ण उपभोग कराती है ।

चक्रधर : ऐसे शाक्त धर्म को हम धर्म के नाम से नहीं पुकार सकते हैं । यह समाज के लिये अभिशाप है । आप लोग धर्म को धोखा देकर स्वार्थ सिद्धि

करते और धर्म को कलंकित कर उसे नवा वे। पद विहीन करने से धर्म है। धर्म जैसे लोगों के कारण ही धर्म का इतना उदास दुःख उल्लिख हुआ यदि काय लोग धर्म से विमुख होकर उसे अपने स्वार्थ स्वल्प में करने लगते हैं।

मधुकर भट्ट : मेरी रामक में यदि साग हमारे धार्मिक धर्म को धर्मता में तो अधिक उत्तम होगा।

चक्रवर्त : ऐसे लोग हमारे समाज में विकार पैदा कर रहे हैं, सबकुछ धर्म। हमारा जीवन दानव से भी बढ़के है। हमारे वहाँ मानवता तो उभरी जाती है और परिश्रम कर अपना पेट भरते हैं।

कपिल मिश्र : हम लोग धर्म आतताइयों के रक्तक शर्म है। जब कभी धर्म पर प्रहार हुये धर्म के रक्षक बनकर उनका सामना करने सुराज्य जाने हैं। उस एक महाप्रभु को हर एक शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है।

मधुकर भट्ट : जिना धर्म में भ्रष्टाचार और धार्मिकता का पुन विचार नहीं उससे पार पाना कठिन है।

महीधर मिश्र : दुनिया में लाखों धार्मिक, जो धर्म को रक्षक हैं। धर्म पर धर्म की प्रहार होते रहेंगे परन्तु काल की गति की शक्तिमाना हुआ धर्म द्वारा सुन्दर रहेगा। जो धर्म से गया वह संहार से गया।

इसके पश्चात् सब एक दूसरे को क्षिप्यता पूर्वक शक्तिमान बन धर्म के आवास गये।

चतुर्थ पराग

वसन्त का यौवन ढल चुका था और ग्रीष्म अपनी उष्णता का धीरे धीरे प्रसार कर रही थी। सूर्य की रश्मियाँ धरातल को तप्त करने लगी थी और प्रकृति को दग्ध करने का विचार कर रही थी। प्रभात में गुलाब की कलियाँ छिटकने लगी थी और चमेली का श्वेत पुष्प विकसित होकर सौरभ के साथ प्रभात की वायु में मादकता उत्पन्न कर रहा था। इसी ऋतु में प्रदीप को किसी कार्यवश हैदराबाद जाना था। उषा ने उनसे अनुरोध किया कि यदि वह उन्हें भी साथ ले ले तो वह भी हैदराबाद का भ्रमण करेगी ही साथ ही अजन्ता के गुफाओं में बौद्ध और गुप्त कालीन बने हुये चित्रों को भी देख लेगी जिनकी कला पर आज विश्व मुग्ध है।

प्रदीप ने यह कहते हुये कि मेरा यह सौभाग्य होगा कि तुम मेरे साथ होगी दोनो एक दिन डेकेन क्वीन के एक वानानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने बैठ गये। डिब्बे के द्वार चारो ओर से बन्द थे और खिडकियों में चारो ओर पर्दे पड़े थे इसलिये तिल मिलाने वाली धूप का उन्हें कुछ आभास भी न हुआ। इन दोनो की आकृति देखकर आस पास के कुछ भद्र नर नारी आकर्षित हो निकट आकर बैठ गये। एक गौरवर्ण युवक ने बड़े ही सम्मान और शिष्टाचार के साथ प्रदीप को अभिवादन करते हुये कहा। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? आपका व्यक्तित्व आकर्षक है। मुझे ठीक स्मरण नहीं पड़ता परन्तु मैंने कई बार समाचार पत्रों में आपका तथा आपके साथ बहिन जी का ऐसा चित्र देखा है।

प्रदीप ने मुस्कराते हुये उषा की ओर कुछ संकेत किया और उषा ने अपने स्वर्ण कला मणिडल मखमली पर्से से दो परिचय पत्र निकाल कर उस तरुण के सामने रख दिये।

एक में लिखा था "प्रदीप, उद्योग पति तथा विश्व अध्यात्म संघ का एक सेवक"।

दूसरे में कुमारी उषा एम० ए०, पी० एच० डी०, विश्व अध्यात्म संघ की एक सेविका।

युवक ने दोनों परिचय पत्रों को पढ़ते ही दार आर अपने सौभाग्य की मंगलता की ओर कहा। इस खादिम को अज्ञान की कमी ही तथा अपने भाग की दोनों महिलाओं की ओर सकेत करने हुए कहा कि यह दोनों हमारे हार्थीबो बानू की बहन बानू और मुमताज बेगम हैं।

सामने की कोच पर बैठे हुये परिचय पत्र पढ़ने में सुग्रीव ने मुमताज एक अर्ध व्यस्क व्यक्ति ने भी उन परिचय पत्रों को देना कहा है अभिवादन किया और कहा कि मैं डा० वी० एन० बाडियन हूँ। अपने साथ ही महिला की संदर्भित करते हुये कहा कि यह युवक और सुग्रीव बड़ी धनी व्यक्ति है जिसके सौभाग्य के भाषण हम लोगों ने अत्यन्त चाय में पका था। प्रदीप की कोच में इन दोनों। श्री मान्। यह श्री मती एच० वी० मोहगल जी हैं जो अम्बिका व रतने की गान्धी जाति की एक सुप्रसिद्ध समाज शोधिका है।

उषा और प्रदीप ने बड़ी विनम्र भाव से मती वच परिचय पत्रों को अभिवादन किया और इस शुभ बेला की सराहना की जिसमें सब सब निरन्तर हुआ।

कनाडियन एन्जिन बड़ी द्रुतगति से उड़ते जलमय वायु धारें स्थानान्तरण कर रहा था और कुछ जलपान के पश्चात् सब नव परिचय परिचय में गए।

हवीबा बानू ने उषा से कहा। आपका नाम अक्षय और अक्षय देवते सुनते थे पर आज आप से नियाज हासिल कर अज्ञहृद लुभी हुई।

उषा : आप तो साक्षात् देवी मातृम पड़ती हैं लुभी होना आपका स्वाभाविक गुण ही है।

यह आपकी इनायत जो आपने मुझे उतना बड़ा दर्जा देना का दे दिया। मैं एक नाचीज किस काबिल हूँ।

योग्यता तो मानव की आकृति से झलकती है।

मुमताज बेगम ने प्रदीप की ओर संबोधित करते हुये उषा ने पूछा। आपकी तारीफ।

इन्से हमारा आत्मीय संबन्ध है। मानव-मेधा-पथ के इन दोनों पथिक हैं।

मैं इस गूढ रहस्य को कुछ समझ न सकी। भारतीय दर्शन ने सभी की आत्मा को एक ही माना है।

उषा उस दृष्टि से सारा जगत एक ही अज्ञान है।

मुमताज : भारतीय दर्शन एवं उपनिषदों में आत्मा का विवेचन अनुसन्धान-नात्मक ढंग से किया गया है। कठोपनिषद् में इसकी मीमांसा अत्यन्त सुन्दरता से की गई है। नचिकेता ने इसी समस्या को सुलभाने के लिये यमराज से प्रार्थना की थी जिसका विवेचन करते हुये यमराज ने कहा कि 'आत्मा' अजर, अमर तथा अभेद्य है।

न जायते च्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा नभूयः ।
अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे ॥

गीता में इस सिद्धान्त को स्पष्ट कर दिखलाया है और एक मनोरम रूपक देकर इसे विस्तार से समझाया है कि यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है मन प्रग्रह (लगाम) है इन्द्रियाँ इसके अश्व (घोड़े) हैं जो विषय वासना-पथ पर सदा चला करते हैं। आत्मा को इन सबका रथ स्वामी बताया है। इस प्रकार यमदेव ने आत्मा को सर्वोत्कृष्ट पद देकर यह सिद्ध कर दिया कि रथ से सम्बन्धित बुद्धि, मन, लगाम, इन्द्रियाँ आदि का जब स्वामी ही आत्मा है तो उसके शुभाशुभ फलों का नेतृत्व आत्मा ही करता है।

उषा : भद्रे। आप तो मानो भारतीय दर्शन की साक्षात् मुर्ति ही हैं।

मुमताज आरम्भ से ही मुझे दर्शन में अनुराग रहा और मैंने दर्शन शास्त्र में ही एम० ए०, पी० एच० डी० अर्थात् डाक्ट्रेट किया। भारतीय दर्शन को जहाँ तक सम्भव हो सका अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करती रही ऐसे गम्भीर एवं मार्मिक तत्वों का ज्ञान दुनिया के किसी भी साहित्य अथवा धर्म में आज तक मुझे न मिला। मैं इन्हे अपने प्राण से भी अधिक सजोकर रखती हूँ। आपसे एक प्रार्थना है यदि स्वीकार करे तो बड़ी कृपा हो।

आप की और प्रार्थना। आप मेरी और मैं आप की। इतना मुनते ही मुमताज ने उषा को हृदय लगाया। उषा ने उसे दोनों करो से थामा। इतने में दोनों के अरुणाभ कपोलों पर अश्रु के बिन्दु टुलक पड़े।

मुमताज भावना में समाई गद् गद् कण्ठ से बोली : बस मेरी यही प्रार्थना थी। अब मैं सदा आप के साथ रहूँगी।

हबीबा बानू ने कहा : मुझे भी दर्शन शास्त्र से बड़ी रुचि है। मैंने भी दर्शन शास्त्र में ही एम. ए. किया था और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। यदि आप आज्ञा दे तो मैं भी सेवा में कुछ पेश करूँ।

आप दोनों एक ही वृत्त के दो प्रसून हैं या एक ही आम्र मंजरी पर बैठी दो कोकिलायें हैं अथवा स्वर्ण पटल पर झूलती हुई दो सारिकायें हैं।

इतने में अक्षरफ झली ने इर्दग से कहा : क्या मेरी प्रशंसा करने में कुछ कर्मा करने की नहीं पड़ती । मेरा मन खूबसूरत ही कन्दर्प के रूप में होता रहा । पर आशा में भी हूँ कि आप की विद्वत्ता हमें ज्ञान कराए । वह राजे धर्म इच्छा की प्रवृत्ति हैं । इन्हें छोड़कर मैं तनहाई में कड़ी मजदूरी करता था । मैं भी इतने लालच में ही एम० ए० किया है । आचार्यजी धर्म-विषयों में मेरी भी सलाह का कामकाज हुआ ।

प्रदीप : आप हमारे मित्र माधे हैं ।

डाक्टर बी० एन० वाटिया ने मुझ पर उदात्त प्रभाव डाला किन्तु अपने प्रथम कर्म के मानने वाले श्रीर हर्षाबा, मुमताज, अक्षरफ झली मुख्यतया धर्म-इच्छा धर्म के पक्ष में । धार्मिक दृष्टि दोनों की अलग अलग और अलग भी विचारित । जाना पीना तो एक साथ सम्भव ही न गयेगा ।

प्रदीप . हमारे जीवन में अक्षरफ का कोई विश्वास नहीं होगा । धर्मों के इच्छे का तात्पर्य तो यही होगा ।

मुमताज बेगम, डाक्टर वाटिया की बातें नोट कर बोली । मुमताज ने भी आध्यात्मिक विचार के लोग हैं जो रामसी और रामनी पक्षों में दूर हैं । आध्यात्मिकता की बात तो किसी धर्म या जाति में कोई विशेष महत्त्व नहीं होती ।

अक्षरफ झली ने कहा : आध्यात्मिकता का तात्पर्य धर्मों के अन्तर्गत में भी है । 23 मुल्क के रहने वाले जहाँ हमेशा बर्फ पड़ती है और कोई सामान्य अन्तर्गत हमेशा नहीं मिल पाता वहाँ लोग जानवरों को कच्चा पक्का भीसा खी में भागा खा जाते हैं ।

प्रदीप हिन्दू धर्म में नाग, विश्व, छिपकली आदि अनेक पशु पक्षी तथा कौट पतंगों की पूजा की जाती है परन्तु उसी हिन्दू धर्म का कट्टर पक्षी एक धर्म जिसे हम शाक्त तथा बाम मार्गी कहते हैं इन्हीं पशु पक्षियों को बलि देकर भजना करता है । ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण जो हिन्दू समाज में अनेक कौट की पवित्र मानि मानी जाती है आज प्रचुर मात्रा में भौसाहारी है । इसलिये हिन्दू धर्म-धर्म के आध्यात्मिकता का भेद भाव तथा उसे धार्मिक बन्धनों में अकड़ कर निरस्त कराना आत्म और धर्म दोनों के लिये अभिशाप है । आज पात के बेरे में दासकार स्वार्थीतापियों के जिस प्रकार धर्म के रूप को विकृत कर दिया उसे ही हमें सम्मान्यता है । गोता में कुछ स्वभाव के भेद से चार वर्णों का उल्लेख जिस आधार पर किया है उसमें वह सिद्ध नहीं होता कि जातियों को उनके गृह कर्मानुसार बटाना कर उनका प्रथक प्रथक समाज बनाकर उनका वर्गीकरण कर दिया जाय । साधुवृत्त उपनिषद में जिस

प्रकार शुद्ध आत्मा की चार अवस्थाये बताई गई है उसी प्रकार एक शुद्ध आत्म स्वरूप परब्रह्म की चार वर्णरूपी अवस्थाये हैं अर्थात् एक समाज के चार विभाग किये गये हैं ।

मुमताज । आप ने कैसा सुन्दर आत्म स्वरूप का विवेचन किया ।

अशरफ अली . हालाकि मैं इतना जानी नहीं । फिर भी आत्मा का आर्मीक विषय मेरे मन मे घर कर गया ।

मुमताज । प्रदीप जा मानवता की ज्योति जगा कर विश्वबंधुत्व की स्थापना करेंगे !

प्रदीप ने मन्द मुस्कान से कहा । आप तो ज्योत्सना है ।

हबीबा : आप के अन्तर मानस को मैं समझ गई, प्रदीप ।

इतना कहते हुये हबीबा के आम की फाँक के सदृश नयनों मे अश्रु की बूँदे उमड़ कर कोरों पर आकर रुक गई जिन्हे हबीबा अपने नीले अंचल से पोछते हुये बोली । मेरे मन की ज्योति ।

प्रदीप ने हबीबा को सावधान किया और उषा ने सस्नेह उसे गले लगाया । तत्क्षण हबीबा की चेतना जागी और वह विस्मित हो बोली । मैं कहां चली गई थी ।

मुमताज बेगम, हबीबा बानू और अशरफ अली सैयद वश मे सर्वोत्कृष्ट कुलीन परिवार के थे । उनकी आत्मा पुनीत थी ।

प्रदीप ने हबीबा को सान्त्वना देते हुये कहा : मैं आपको आत्मा की चारों अवस्थाये बताता हूँ ।

शुद्ध आत्मा को 'तुरीय' शब्द के नाम से पुकारा जाता है । जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति यह तीन अवस्थाये आत्मा की मानी गई हैं । जाग्रत अवस्था में प्राणी को बाल जगत का बोध होता है । स्वप्नावस्था में आन्तरिक जगत का विलोम प्रतिलोभ होता है और सुषुप्ति में गम्भीर मुद्रावस्था का निरन्तर आनन्द प्राप्त होता रहता है । यह तीनों अवस्थाये पराअपरा के भेद से अपरा अवस्था का परिचायक है । इनमें आत्मा को विश्व, तेजस और प्राज्ञ के नाम से पुकारते हैं । इन अवस्थाओं मे केवल एक आत्मा की ही सत्ता का भान होता है । आत्मा की चौथी अवस्था जिसे कूटस्थ कहते है उसका सम्बन्ध सीधा निर्गुण ब्रह्म से है । इसे ओकार के नाम से भी पुकारते हैं । आत्मा की कूटस्थ स्थिति सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है ।

चक्रपाणि जी बोले । वत्से, कहो !

सुना है आप को तन्त्र पर अधिकार है ? यदि हमें कुछ बोध करा सके तो बड़ी कृपा हो ।

मुमताज : मुझे भी भारतीय तन्त्र विज्ञान से बड़ा अनुराग है ।

प्रदीप ने कर वद्ध निवेदन कर कहा । दयालु ! तन्त्र शास्त्र की गम्भीरता एवं उनके भाव मूलक तथ्यों पर जिम सुचारुता से आप प्रकाश डाल सकेगे उतना हर तान्त्रिक के ज्ञान से परे है ।

विद्वान् आचार्य श्री अनन्तपाद चक्रपाणि जी ने उन लोगों के आग्रह पर तन्त्र के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुये कहा ।

तन्त्र की व्युत्पत्ति व्याकरण के नियम से 'तन्, धातु और औणादिक षट्न् के योग से बताई जाती है । जिसका अर्थ (तन्वते विस्तार्यते ज्ञान मनेन इति तन्त्रम्) है । अर्थात् जिमके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाय उसे तन्त्र कहते हैं । तन्त्र साधको का रक्षक है । तन्त्र शास्त्र का दूसरा नाम "आगम" भी कहा गया है भोग और मोक्ष दोनों की उपलब्धि कराने वाले को "आगम" कहते हैं । वेद में आगम और निगम दोनों प्रतिपाद्य विषयो का सविस्तृत उल्लेख है । कलियुग में आगम पर अधिक महत्व दिया गया है । मतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों युगों के अनुसार चार प्रकार का पूजन शास्त्रों में उल्लिखित है । सतयुग में वैदिक, त्रेता में स्मार्त, द्वापर में पुराण सम्मत पद्धति और कलयुग में तन्त्र अर्थात् तान्त्रिक पूजा उपासना का शास्त्रों में विशेष महत्व है । समस्त विश्व के कल्याणार्थ श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी को स्वयं तन्त्रों का ही उपदेश दिया है । कलियुग में इन्हीं के आश्रय पर पूजा विधान द्वारा प्राणियों को सिद्धियाँ मिलती हैं । तन्त्रों का स्वरूप परखने के लिए देवता के रूप, गुण, कर्म आदि का चिन्तन, और मनन तत्तात् विषयो के मन्त्रों का उद्धार, मन्त्रों को मन्त्रों में संयोज्य कर उस देवता का ध्यान तथा उपासना के पाचों अंग पटल, पद्धति, कवच, नाम सहस्र और स्तोत्र यह सुव्यवस्थित रूप से पाये जाते हैं । इन विषयों से आधारित ग्रन्थों को तन्त्र के नाम से पुकारा जाता है । बाराही तन्त्र में सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्व साधन, पुरस्चरण षट्कर्म (वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन शान्ति, साधन) तथा ध्यान इन सात लक्षणों से संयुक्त ग्रन्थों को आगम के नाम से पुकारते हैं । शाक्तमत के अनुसार तीन भाव से पूजा अर्चना की जाती है । इस मत में सात आचार माने गये हैं और तीन प्रकार की भावनाओं का उद्बोधन करते हुये साधना की जाती है । प्रथम

उत्पत्ति, स्थिति और लय यह तीन त्रिक्रियायें सृष्टि क्रम कही जाती हैं। इनके तीन गुण रज, तम और मत हैं और तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र माने जाते हैं।

भ्वात्मक कला ५६, जलात्मक कला ५२, अग्न्यात्मक कला ६२, अनिलात्मक कला ५४, व्योमात्मक कला ७२ और कलात्मक मन ६४ बताये गये हैं।

उषा ने पूंछा - तन्त्र शास्त्र में भक्ति की कितनी अवस्थायें कही गई हैं। आचार्य शिरोमणि। अष्ट सिद्धिया, दश मुद्रायें और तन्त्र के कितने रूप हैं आदि के विषय में कुछ बतलाने की कृपा करे।

श्री चक्रपाणि जी ने कहा। वत्से ! मुक्त भक्ति की शास्त्र ने चार अवस्थायें बताई हैं। प्रथम सालोक्य दूसरी सामीप्य तीसरी सारूप्य और चौथी सायुज्य।

अणिमा, महिमा, लघिमा गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व यह आठ सिद्धियां बताई गई हैं।

सर्वक्षोभरिणी, सर्वद्राविरिणी, सर्वार्कापिणी, सर्ववशंकरिणी, सर्वान्यादिनी, सर्वमहाकुशा, सर्वस्वचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि और सर्वत्रिखण्डा यह दश मुद्राये शास्त्र में वर्णित हैं।

उषा ने कहा। मुद्रा का अर्थ उसका स्वरूप तथा कुछ विशिष्ट देवी देवताओं के मुद्राओं का वर्णन करने की कृपा करें। योगेश्वर !

श्री चक्रपाणि जी बोले। चिरञ्जीविनी ! “विश्वस्य मोदनात् द्रावणात् च मुद्रा” अर्थात् विश्व के मोदन और द्रावण करने को मुद्रा कहते हैं। इसकी व्याख्या योगिनी तन्त्र में इस प्रकार की गई है कि चैतन्य आत्म तत्व की आधार भित्ति पर जब विश्व के प्रकाश की परामर्श चेष्टापूर्ण चिकीर्षा से युक्त होकर जिस क्रिया शक्ति द्वारा की जाये उसे ‘मुद्रा’ कहते हैं। मोदन का अर्थ कर्ता की या उसके इष्ट देव की प्रसन्नता और द्रावण का अर्थ एकत्री-भूत तत्वों का प्रथक रूप से प्रचार और प्रसार। ‘मुदं आनन्दं रानि ददाति’ इति मुद्रा अर्थात् जो आनन्द प्रदान करने वाली हो उसका नाम “मुद्रा” है।

मानव की पाँचों अंगुलिया ही पंच महाभूतों का उपलक्षण हैं। इन्हीं के संयोग से समस्त मुद्रायें बनती हैं जिनका विधिवत प्रयोग पूजन, जप, ध्यान तथा समस्त सकाम कर्मों के लिये शास्त्र में उल्लिखित है।

उषा ने निम्नोक्त पूर्वक पूंजा । पापों अर्पणमा जे पत्र सुने जे उपपन्न है ।
उनका कुछ कम ब्रह्म धर्मन कर्मने ही कृपा वर । ईउ पत्रका ।

श्री चक्रमणि जी ने कहा । युक्ति यत् ।

कनिष्ठिका की पृथ्वी, अनामिका की मध्य, मध्यमा की तर्जनी, तर्जनी की मूला और अंगुष्ठ की आकाश कहा गया है ।

प्रसीप ने भाव गाम्भीर्य शब्दों में कहा । श्री गान्धर्व ने उषा अर्पणों का उपलक्षण पञ्च तर्जनी की मिति पर आपात्मान कथन का-व के जोडन से एक नई चेतना जाग्रत कर दी । ऐहिक मुद्रा पर सर्व विद्या में उपकार देने मुद्राओं द्वारा हो सकता है ।

उषा ने पुनः प्रार्थना की कि प्रत्येक देवी-देवताओं की मन्त्र, पूजादि सर्व कराने के लिये उनके उद्धार करण विविध मुद्राओं का प्रदर्शन चरणों की कृपा कीजिये । स्वाभिन् ।

श्री चक्रमणि जी बोले । जिज्ञासुषो ।

कनिष्ठा और अंगुष्ठ के योग से मध्य मुद्रा, अशोक्त तर्जनी और अंगुष्ठ के योग से पुष्प मुद्रा तर्जनी और अंगुष्ठ के योग से धूम्र-मुद्रा तथा मध्यमा और अंगुष्ठ के योग से दीप मुद्रा होती है ।

इसके अतिरिक्त मन्त्र मुद्रा के उद्धार में निम्नलिखित मुद्राओं की शिक्षावा चाहिये । जैसे—

मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ के अग्रभाग से मन्त्र देना ।

तर्जनी और अंगुष्ठ के योग से पुष्प बढ़ाना ।

मध्यमा और अनामिका के मध्य पर्व और अंगुष्ठ के अग्र भाग से धूप को पात्र में रखकर दिखाना ।

तीन बार जल उछाल कर अंगुष्ठ और अनामिका से संश्लेष-शौच लगाया है ।

इसी प्रकार प्रारणायाम का साधन करने के लिये विविध मुद्राओं का उपयोग होता है । जैसे—

कनिष्ठा, अनामिका और अंगुष्ठ के योग से "प्राण मुद्रा"

अनामिका, अंगुष्ठ और मध्यमा के योग से "क्षपाल मुद्रा"

मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ के योग से "ध्यान मुद्रा"

नर्जनी, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ के योग से "उदान मुद्रा"

तर्ज्यादि चारो अंगुलियों और अंगुष्ठ के योग से "समान मुद्रा" होती है ।

उपा ने कहा । प्रनु ! आपने दैव लोक की साधना हेतु धर्म जगत में मानव को उतार कर मुद्राओं का वर्णन जिस प्रकार से किया वह सराहनीय है । साधकों की साधनाओं में यह मुद्रायें अपना विमल योग देंगी ।

श्री चक्रमणि जी ने अनेक मुद्राओं का वर्णन करते हुये कहा कि—

लक्ष्मी मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, कुम्भ मुद्रा, पद्म मुद्रा, धनुर्वाण मुद्रा, शक्ति प्रिया मुद्रा, गणेश्वरी मुद्रा, अविघ्न मुद्रा, मध्यमा विघ्न मुद्रा, विघ्न मुद्रा, दन्त मुद्रा, सनिधापिनी मुद्रा, सनिरोधन रूपिणी मुद्रा, सम्मुखी करण मुद्रा, अवगुण्ठनी मुद्रा, सरोधिनी मुद्रा, प्रेन् मुद्रा, ज्ञान मुद्रा आस मुद्रा, कमल मुद्रा, हय ग्रीव मुद्रा, नारसिंही मुद्रा, आन्व मुद्रा, आर्य्य मुद्रा, वक्त्र मुद्रा, दंष्ट्र मुद्रा, दारण मुद्रा, वाराह मुद्रा, श्री वत्स मुद्रा, कौत्सुभ मुद्रा, वन माला मुद्रा, वेणु मुद्रा, गरुड मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा, श्री शैव मुद्रा, बिल्व मुद्रा, कपाल मुद्रा, खट्वाङ्ग मुद्रा, डमरू मुद्रा, मृग मुद्रा, चर्म मुद्रा, पङ्गु मुद्रा, खड्ग मुद्रा, त्रिज्वल मुद्रा, निङ्ग मुद्रा, मरस्वती मुद्रा, अक्षय माला मुद्रा, पुस्तक मुद्रा, वीरगा मुद्रा, व्याख्यान मुद्रा, दुर्गा मुद्रा, गदा मुद्रा, वज्र मुद्रा, तर्जनी मुद्रा, मुपल मुद्रा, अंकुश मुद्रा, त्रैलोक्य मुद्रा, सर्व महाकुशा मुद्रा, नाराच मुद्रा, पाश मुद्रा, चक्र मुद्रा, चाप मुद्रा, धनुर् मुद्रा, वाण मुद्रा, नेत्रास्त्र मुद्रा, शिखा मुद्रा, योनि मुद्रा, महायोनि मुद्रा, त्रैलोक्य क्षोभिणी मुद्रा, त्रैलोक्य द्राविणी मुद्रा, त्रैलोक्याकर्षिणी मुद्रा, त्रैलोक्य वशंकरी मुद्रा, त्रैलोक्योन्मादि करणी मुद्रा, व्यापक मुद्रा, अवगुण्ठनी मुद्रा, सनिधापन रूपिणी मुद्रा, सनिरोधन रूपिणी मुद्रा, भवगुण्ठनी मुद्रा, सर्व संक्षोभणी मुद्रा आदि अनन्य मुद्रायें अपने २ देवताओं एवं विविध कार्यों के अनुसार साधना निमित्त शास्त्र में उल्लिखित हैं ।

श्री शङ्कर भगवान पर श्रावण मास में बिल्व पत्र अर्पित करने के लिये निम्नाङ्कित दो मन्त्रों का उद्धरण किया—

१. ॐ नामो विलिमने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः ।

श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमो दुन्दुभाय च हन याय च नमः ॥

२. त्रिदलं त्रिगुणाकरं त्रिनेत्रं त्रिक्रिया युधम ।

त्रिजन्म पाप संहारं बिल्व पत्रं शिवार्पणाम् ॥

उत्तराम्नाय तन्त्र ६१ निरुत्तराम्नाय तन्त्र ६२ विमल तन्त्र ६३ विमलोत्तरतन्त्र ६४ वां देवीमत तन्त्र ।

उषा ने पूछा . मानस मयूखायें कितनी होती हैं, आचार्य श्रेष्ठ !

श्री चक्रपाणि जी ने कहा दुहिते ! तन्त्र की विविध साधना एवं पद्धति के अनुसार, मयूखाये होती हैं ।

पन्तु महम्माया देवी की उपासना एव आराधना मे ६४ मानस मयूखाओं का वर्णन तन्त्र के ग्रन्थो मे उल्लिखित है ।

१ पर २ परा ३ भर ४ भरा ५ चित् ६ चित्परा ७ महामाया ८ महा-
मायापरा ९ सृष्टि १० सृष्टि परा ११ इच्छा १२ इच्छा परा १३ स्थिति
१४ स्थिति परा १५ निरोध १६ निरोधपरा १७ मुक्ति १८ मुक्ति परा १९
ज्ञान २० ज्ञान परा २१ सत् २२ सत्परा २३ अमत २४ असत्परा २५ सदसत्
२६ सदसत्परा २७ क्रिया २८ क्रिया परा २९ आत्मा ३० आत्मा परा ३१
इन्द्रियाश्रय ३२ इन्द्रियाश्रय परा ३३ गोचर ३४ गोचर परा ३५ लोक मुख्या
३६ लोक मुख्या परा ३७ वेदवन ३८ वेदवत्परा ३९ सम्बिद ४० सम्बिदपरा
४१ कुण्डलिनी ४२ कुण्डलिनी परा ४३ सौषुम्नी ४४ सौषुम्नी परा ४५ प्राण-
सूत्रा ४६ प्राणसूत्रा परा ४७ स्पन्द ४८ स्पन्द परा ४९ मातृका ५० मातृका
परा ५१ स्वरोद्भवा ५२ स्वरोद्भवा परा ५३ वर्णजा ५४ वर्णजा परा
५५ शब्दजा ५६ शब्दजा परा ५७ वर्णजा ५८ वर्णज्ञानपरा ५९ वर्णजा
६० वर्णजापरा ६१ संयोगजा ६२ संयोगजा परा ६३ मन्त्र विग्रहा और ६४ वां
मन्त्र विग्रहा परा ।

इसके अतिरिक्त ७२ नाभस मयूखाये, ५४ वायव्य मयूखायें, ६२ तेजस मयूखायें,
५२ आप्य मयूखायें, ५६ पार्थिव मयूखायें होती है जिनका तन्त्र शास्त्र में सुन्दर वर्णन
किया है ।

उषा ने कहा । आचार्य जी । यदि सभी मयूखाओं को सुस्पष्ट बताने का कष्ट
करें तो बड़ी अनुग्रह होगी ।

श्री चक्रपाणि जी बोले । देवि ! नाभस, वायव्य, तेजस, आप्य और पार्थिव
सभी मयूखायें मुझे कण्ठस्थ हैं ।

हृदया कौलिनी, धरा, कान्ता, भोगा, विश्वा, मया, योगिनी, महा, ब्रह्मसारा,
शवा, साँवरी, द्रवा, कोलिका, रसा, जुष्टा चाण्डाली, मोहा, अघोरेशी, मनोभवा, हँला,

श्रीकण्ठ, गंगा, अनन्ता, स्वरुपा, शकरा, मति, पिगला, पाताल देवी, नारदाख्या, नादा, आनन्दा, डाकिनी, आनन्दा, शाकिनी, महानन्दा, लाकिनी, योग्या, काकिनी, अनीता, साकिनी, त्रिपदा, हाकिनी, आधारेशा, रक्ता, चक्रीशा, चन्डा, कुरंगीशा, कराला, मधुशा, महोच्छ्वासा, अनादि-विमला, मातंगी, सर्वज्ञा विमला, पुलिन्दा, योगविमला, शम्बरी, सिद्धविमला, वाचापरा, समय विमला, कुलालिका, मित्रेशा, कुब्जा, उड्डीशा, लब्धा, पण्डीशा, कुलेश्वरी, चर्याधीशा और अन्त मे ६४ वी पार्थिव मयूखा 'अजा' है ।

उषा ने विनम्र भाव से कहा । मुझे कुछ और जान लेने की जिज्ञासा है । यदि आचार्य प्रवर बताने की कृपा करे तो जीवन भर अनुग्रहीत रहूँगी !

श्री चक्रपाणि जी ने कहा । तुम्हारी सभी जिज्ञासामो की यथा शक्ति पूर्ति की जा सकेगी । कुमारिके !

उषा—सुना जाना है ब्राह्म मुहूर्त मे धर्म, अर्थ, काम, मोक्षादि प्राप्त हेतु जो साधना की जाती है वह सफल होती है । वह ब्राह्म मुहूर्त कब माना जाता है । इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें । आचार्य वर !

श्री चक्रपाणि जी ने कहा । भद्रे ! तुम्हारी यह जिज्ञासा उत्तम है । अधिकाश लोग नहीं जानते कि ब्राह्म मुहूर्त कब और किस समय माना जाता है । वस्तुतः ब्राह्म मुहूर्त के सम्बन्ध मे शास्त्र का वचन है ।

रात्रेः पश्चिम यामस्य मुहूर्तो यस्तृतीयकः । स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने च पंच उषा कालः सप्त पंचारणो दयः । अष्ट पंच भवेत्प्रातस्ततः सूर्योदयः स्मृतः ॥'

इस क्रम मे रात्रि के अन्तिम प्रहर का तृतीयांश ब्राह्म मुहूर्त होता है ।

अर्थात् पञ्चागोंपि स्वदेश कालानुसार सम्पूर्ण साठ घटिकाओं के मान की पचपन (५५) घटी पर उषा काल, सत्तावन (५७) घटी पर अरुणोदय काल और अट्ठावन (५८) घटी पर प्रातः काल तत्पश्चात् सूर्योदय काल होता है ।

इस ब्राह्म मुहूर्त में जो सोता है उसका पुण्य क्षय होता है । रत्नावली में लिखा है कि 'ब्राह्म मुहूर्त या निद्रा ना पुण्यक्षय कारिणी ।'

इसके अतिरिक्त जो मानव ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने दोनों करतलों का दर्शन करता है और—

'कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती ।

कर मूलेस्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम्'

इस श्लोक को तीन बार ध्यान पूर्वक पढ़कर अपने दोनों करतलों को प्रणाम करता है वह सतत सुखी रहता है ।

इसी प्रकार उक्त मूलों में का कर्मों के प्रत्यक्ष कारणों का ही है। उनके ही जो भूमि का स्वरूप—

‘समुद्र कर्मों के ही एक-एक एक एक है।
विद्युत् पश्चिम नमन-रूप का प्रत्यक्ष है।’

इस प्रारंभिक काल के ही वह आकाशिक प्रत्यक्ष में उचित होने के कारण ने जिज्ञासा करें कर्मों में पूछा : उक्त पश्चिम प्रत्यक्ष के विषय प्रत्यक्ष है, महात्मन् ?

आचार्य श्री चक्रपाणि जी बोले—

परसा, शिरसा, वृष्टसा, मन्सा, जलसा तथा !
पदसा, करासा, जामुसा प्राणसा-मन्सा इत्येव ॥

अर्थात् हृदय से, शिर से, रीढ़ मज्जा से, मन से कर्मों से, आकाशिक से, प्रत्यक्ष से तथा दीर्घों आकाशिक से—यह आकाशिक के प्रत्यक्ष है। उक्त विज्ञापनों में साष्टाङ्ग प्रत्यास करें पर कर्मों को उक्त-प्रत्यक्ष पर उक्त-प्रत्यक्ष ।

प्रदीप ने कहा : प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है कि कर्मों की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। आचार्य बोले :

श्री चक्रपाणि जी ने कहा : विज्ञान !

निशार्थं दिनमानम् य युक्तं यद्येवमुचितम् ।
वार प्रवृत्तिर्मिथं का सुखं निशान्तं कर्मणः ॥

अर्थात् निशा की घटी पल का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष निशान्त की घटी पल में प्रत्यक्ष घटी और युक्त करने से वार की प्रवृत्ति होती है। उक्त सुखं निशान्त का वचन है।

प्रदीप ने अन्त में अन्त पद श्री चक्रपाणि जी के विज्ञापनों प्रत्यक्ष करने को कहा कि तत्र को कुछ शेष द्वेष वृत्ति से देखते हैं क्योंकि अन्त में अन्त प्रत्यक्ष-मात्र, मति, मीन, मुद्रा और मन्सा, इनका उक्तान् प्रत्यक्ष रूप में दिया गया है।

श्री चक्रपाणि जी ने कहा : वेद में आद्यम और नियम दोनों का उक्तान् है। कर्म, उपासना और ज्ञान का परिवारक विद्यमान है और उक्तान् आकाशिक पल, साधन एवं उपाय मार्ग को आगम कहलाया है। आद्यम को ही अन्त कहते हैं। ज्योतिर्विज्ञान द्वारा किसी रोगी के रोग का निदान करने पर इसके उपचार पल में तत्र राम वाण के समान है। मातृमिक विद्यार्थों पर तत्र अन्त शेष की प्रवृत्तियों के बल से अन्त प्रत्यक्ष का काम करता है। आद्यम एवं आकाशिक रोगों

से आक्रान्त प्राणी को तन्त्र की शक्तियों से शीघ्र ही निवृत्त किया जाता है। किसी भावी संकट, मारकेश अथवा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक समस्याओं को तन्त्र के आधार पर हल किया जा सकता है। दवी-आपदा, भूकम्प, भूभावात, जल-प्लावन आदि आकस्मिक घटनाओं को तान्त्रिक यज्ञानुष्ठानों द्वारा दूर किया जा सकता है।

वस्तुतः तन्त्र शास्त्र में साधना के दो मार्ग हैं। प्रथम दक्षिण मार्ग और दूसरा वाम मार्ग। शक्ति तन्त्र दक्षिण पन्थ के आधार पर गूढ तथ्यों का पथ प्रशस्त करता है।

पञ्च मकार का गूढार्थ भाव तन्त्र के दक्षिण मार्ग की आधार भित्ति पर पञ्च तत्व, पञ्च कोष, पञ्च प्राण एवं पञ्च मुद्राओं के समान है। इसका सम्बन्ध आध्यात्मिक जगत से है।

मद्य—

मद्य का अर्थ बाह्य मदिरा से नहीं अपितु ब्रह्म-रुद्र स्थित सहस्र-दल-कमल से प्रस्फुटित सुधा रूपी मद्य से है जो कि योग की खेचरी मुद्रा द्वारा शोधित किया जाता है।

मांस—

जो मानव पापी भावनाओं को ज्ञान रूपी शास्त्र से काटकर अपने सारथी मन को ब्रह्म में लीन कर विचरण करता है अर्थात् उसका सेवन करता है उसे तन्त्र ने मांसाहार बताया है।

मत्स्य—

शरीर में स्थित ईडा और पिंगला नाम की दो नाडियों को तन्त्र में गंगा और यमुना कहा है। इनमें विचरण करने वाले श्वास और प्रश्वास को मत्स्य बतलाया। जो योग की प्रक्रियाओं में प्राणायाम के अन्तर्गत श्वास और प्रश्वास को स्थिर कर सुषुम्ना के भीतर प्राणवायु का संचालन करता है उसे ही वस्तुतः मत्स्य साधक कहा गया है।

मुद्रा—

सत् और असत् के भेदाभेद का ज्ञान हो जाने का नाम ही मुद्रा है।

मैथुन—

मैथुन का अर्थ यहां अन्तरक्षितिज के सहस्र-दल-कमल में स्थित कुण्डलिनी शक्ति का मिलन से है जब कि सुषुम्ना में प्राणवायु जाकर रमण करती है।

दक्षिण पन्थ के यह पन्थ मन्त्र मोक्ष एवं वैराग्य के योग्य हैं ।

प्रदीप ने कहा । येन स्वस्व ? आदमे कला प्रदान के दूर जागे हैं। आचार्यिक-भित्ति पर लाकर जिस मुखाकता में प्रकाश पर प्रकाश के अन्त में विचार-प्रणय का ज्ञान-पट को खोल देने वाला है । लि मन्त्रों नन्द का ज्ञान आचार्य के अन्तर्गत है ।

उपा ने कहा : आचार्य श्री के भारतीय मन्त्र के एक उपासक मन्त्र श्री विष्णु सार रूप में बतलाया वह एक अद्भुत ज्ञान का परिचायक है । मन्त्र के अन्त में सम्यक् विषय लुप्त प्राय से हो गये थे जिन्हें कोशकन इसके अन्त में सामने रखवा है । आचार्य श्री चक्रपाणि ऐसे मन्त्र आचार्य के दिग्गज विद्वानों को एक अद्भुत ज्ञान के प्रोत्साहनार्थ से भारत सरकार के अनुरोध कर्तवी कि इस विवेक प्रकाश करे और ज्ञान विज्ञान जगत में उन्हें उच्च स्तरीय उपाधि के अलङ्कार करें ।

प्रदीप : आचार्य प्रवर श्री चक्रपाणि श्री न विष्णु सार रूप में प्रकाश के मूल पदार्थों को सामने प्रस्तुत किया, उनका भी अद्भुत रूप के अन्तर्गत प्रकाश है ।

डाक्टर बी० एन० बाटिया तथा श्रीमति मोहनारत इस अद्भुत विचार-प्रणय के मानिक तन्त्रों से विशेष प्रभावित हुए । डाक्टर बाटिया ने कहा । हम ऐसी भाषणें इस पुनीत मर्मस्पर्शी सिद्धांतों का आधार करने हुए आचार्य अद्भुत अद्भुत माने हैं ।

पंचम पराग

उषा और प्रदीप अपने भक्तानुयायियों के साथ एक दिन कहीं से अपने निवास की ओर आ रहे थे। मार्ग में आर्थिक आपदा के मारे हुए कुछ भद्र नर तारी मिले, जिनके तन पर जीर्ण वस्त्र, आकृति पर भुर्रियाँ पड़ी हुईं, बाल बिखरे हुये और लाज के मारे भिक्षा माँग सकते न थे।

उषा ने पूछा . आप लोग इस दयनीय दशा में कैसे यहाँ पड़े हैं। सबने एक स्वर से कहा। घनाभाव से त्रस्त, कारोबार से रहित बुभुक्षित से विचर रहे हैं।

हमारे साथ चलना चाहते हो।

सबने हाँथ जोड़कर कहा . बड़े भाग्य।

इतना कहकर भद्र साथ चने और उषा के आवास पर पहुँचे। उषा ने प्रथम सबको भर पेट भोजन कराने की व्यवस्था की। शीघ्र ही चरखा कातकर सूत तैयार करने के काम में लगा दिया और एक लघु उद्योग स्थापित कर दिया। अपने आश्रम में उनके आवास की भी व्यवस्था कर दी। एक मास के अन्तर्गत सभी चर्खा चलाने में इतने दक्ष हो गये कि अपना पेट पालने में स्वावलम्बी बन बैठे। दो मास के पश्चात् उनके कार्य की क्षमता इतनी बढ़ गई कि प्रत्येक प्राणी एक रुपया प्रतिदिन बचाने लगा। छः मास में आश्रम की आय दो रुपया प्रतिदिन प्रत्येक प्राणी के अनुपात से बढ़ गई। इस प्रकार सच्चे धार्मिक भावनाओं से सिंचित एक छोटा सा अपना समाजवाद का रूप सुसंगठित हुआ।

उषा और प्रदीप परस्पर विचार विमर्श करते इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब तक देश की भुख मरी और निर्धनता दूर नहीं होती तब तक मानव अपने धर्म कर्मको सही ढंग से नहीं कर पाता। निर्धनता ही पाप की जड़ है। शास्त्र भी कहता है कि त्यजे-क्षुधाती महिला स्वपुत्रं खादेत् क्षुधाती भुजगी स्वमण्डम्। बुभुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति।। अर्थात् भुख से आतुर महिला अपने पुत्रको त्याग देती है। क्षुधा से आतुर सर्पिणी

तुम्हारी यह सूक्त उत्तम है, शुभे । परन्तु इसके लिये इन्द्र देव का आवाहन करना होगा । जिनके प्रसन्न होने पर सभी साधन सम्पन्न होंगे ।

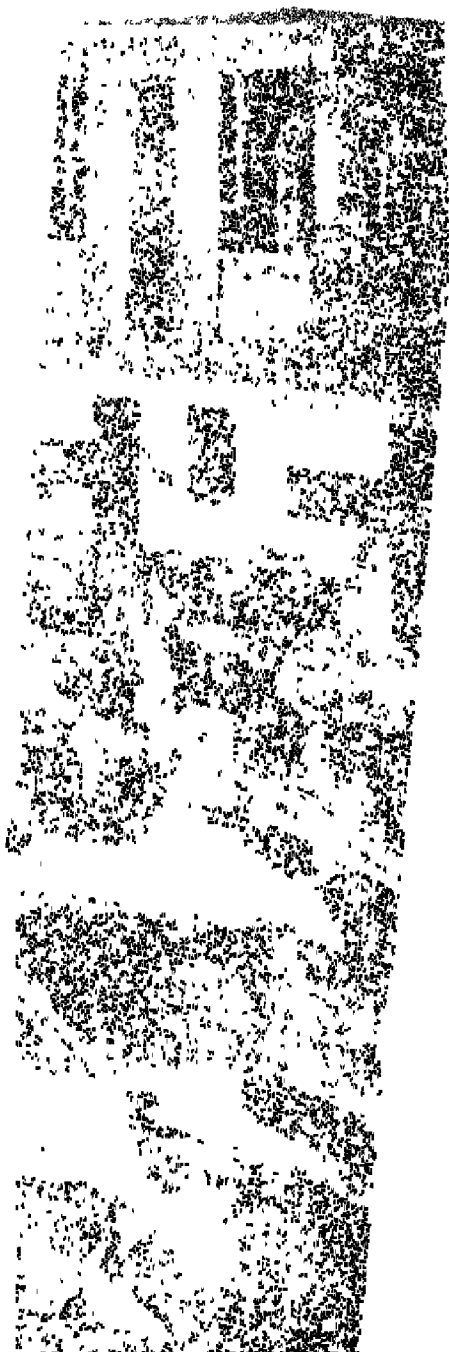
यज्ञ की सारी व्यवस्था शुद्ध समिधा आदि के लिये प्रथम हमें लक्ष्मी का आवाहन करना है । आग्ने, अब दोनो विश्राम करें और कल इसकी रूप रेखा पर विचार किया जायगा ।

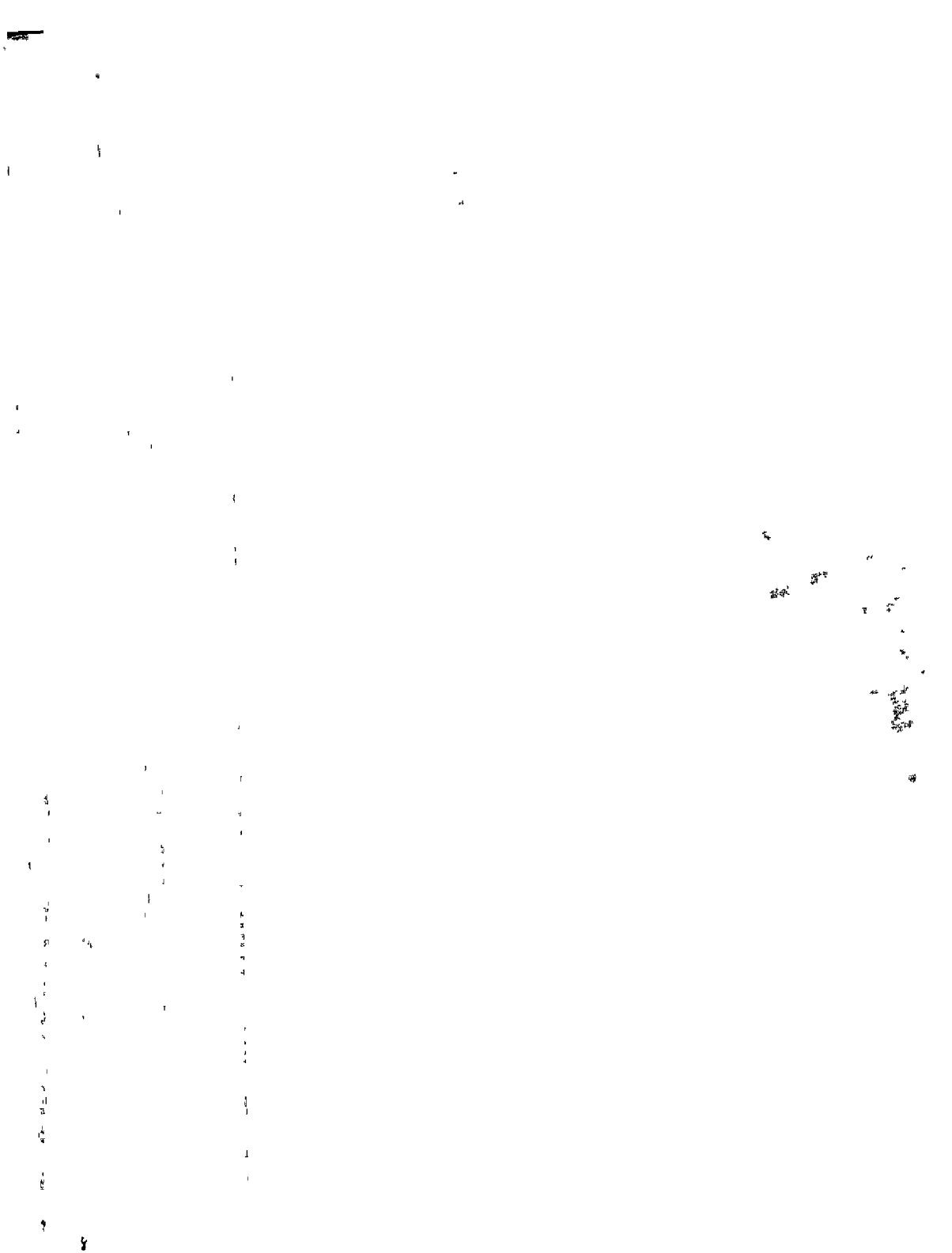
उषा सुन्दरी पूरव में अपना अरुण अञ्चल लहराती हुई और तारक घटो के अम्बर पनघट पर डुबोती हुई आगे बढ़ रही थी । प्रकृति में नव चेतना का संचार प्रारम्भ हो गया था । कलिया खिलने लगी थी । कमलदल मुस्कराने लगे थे । प्रभाती समीर के मादक झोंके उषा और प्रदीप के शयन-कक्ष में स्पर्श कर उन्हें जगा चुके थे । दोनो ने स्नान किया, पीत वस्त्र धारण किये, और देवद्वार की ओर पूजनार्थ चल दिये । जहा मनोरम उद्यान में कलरव का सप्त स्वर गूँज रहा था और पुजारी के स्तोत्र तथा घंटियों के मधुर स्वर समवेत होकर भक्ति रस को वसुन्धरा पर चढेले रहे थे ।

प्रदीप के प्रासाद के निकट ही एक भव्य उद्यान के मध्य में श्वेत सङ्गमरमर से निर्मित विष्णु और लक्ष्मी का मन्दिर था जिसका पूजन-गृह यद्यपि श्रुति विशाल न था फिर भी उसमें बहुमूल्य रङ्गीन पत्थरो द्वारा विविध प्रकार की चित्रकारी प्रस्तुत की गई थी । बीच में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की स्वर्ण प्रतिमा नव रत्न जडित स्वर्ण सिंहासन पर सुशोभित थी तथा गृह की दीवारो पर दशावतारो के चित्र अङ्कित थे । देव मन्दिर में घृत दीपक जल रहे थे । पुजारी पूजा अर्चना की समस्त सामग्री एक रजत पात्र में सजो रहे थे । इसी बीच प्रदीप और उषा भी रेशमी पीत वस्त्र धारण किये देव द्वार पर पहुंचे । श्रद्धा भक्ति युक्त साष्टाङ्ग प्रणाम किया और विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात जैन वाञ्छित संकल्प हेतु प्रार्थी के रूप में ध्यान निमग्न हो गये ।

कुछ ही समय पश्चात अकिञ्चनता निवारणी देवी श्री महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हुईं और उनकी निःस्वार्थ कामनाओं की पूर्ति करती हुई अन्तर्धान हो गईं ।

इस प्रकार उषा और प्रदीप को पर्याप्त धन राशि की प्राप्ति हुई । यज्ञ की बाह्य व्यवस्था समिधा एवं वेदी मण्डपादि का समस्त प्रबन्ध हो गया । देश के श्रेष्ठ याज्ञिक यज्ञ के आभ्यान्तरिक स्वरूप की पूर्ति के लिये आमंत्रित किये गये ।

यज्ञगर्भ

५०० × ५०० हाथ

धातुय आपक द्वार क्षीय

२५० × २५० हाथ

पारिक्रमा श्रेण

२५० × २५० हाथ

प्रातः ८ बजे से सायंकाल ६ बजे तक.....वैदिक विधान
सायंकाल ७ बजे से प्रातः ७ बजे तक.....तान्त्रिक विधान
मन्त्रावली वा अन्तर्ज्ञान

हाथपाय ४, शिखा शकर्म, मूर्ति ८, तिरि स्वामी मूर्ति १६, राशि तन्त्र चक्र १२,
राशि स्वामी मूर्ति १२, मन्त्र यज्ञ स्वामी मूर्ति २, अक्षतन्त्र चक्र ६, योगद्वार चक्र २८,
मध्यम स्वामी मूर्ति ४०, मन्त्र यज्ञ चक्र ४०, मन्त्र यज्ञ चक्र ११२, सर्वतोभद्रचक्र
१, मध्यम गर्भ चक्र १, प्रधान तन्त्र चक्र १,

तन्त्र चक्र १ - १ तन्त्र चक्र

५० मूर्ति स्वामी, १२० - ५० चक्र युक्त द्वार चक्र।

७६ मूर्तिवा त्रिभिन्न स्वरूप की, १२० तन्त्र चक्र त्रिभिन्न स्वरूप के।

२७० रजत अक्षिण काष्ठ चाकिका ३ × ३ फुट तन्त्र चक्र की।

१ मध्यम गर्भ केशी रजत अक्षिण काष्ठ चाकी ३ × ३ फुट की।

१ प्रधान तन्त्र केशी रजत अक्षिण काष्ठ की १२ × १० फुट, तन्त्र चक्र की।

२०० विष्णु स्थापन द्वार चक्र रजत से मोड़ित काष्ठ के।

८० रजत के दीपक दान घट सत्रा बालिस्त ऊंचे।

२०० रजत के कलश १ हाथ ऊंचे दीपक युक्त।

१६ दीपक दान रजत के करें।

१ मध्यम गर्भ रजत कलश देह १/२ का प्रसाधारी मुक्त, दीपक सहित रजत का।

१ प्रधान केशी पर कलश रजत का सत्रा ज्ञाय ऊंचा।

१ प्रधान केशी पर कलश स्वर्ण का सत्रा बालिस्त ऊंचा।

- २ स्वर्ण त्रिकूल प्रधान वेदी पर सवा हाथ ऊँचा ।
 १ स्वर्ण जालाका सवा बालिम्ब की ।
 १ स्वर्ण पताका सवा हाथ ऊँचा ।
 प्रत्येक वेदी पर वस्त्रादि नव रंग के ।
 इसलिये २६६ तन्त्र वेदी के लिये ३००० गज वस्त्र पर रंग के ।
 मयूर पंख विभिन्न नाप के १३००
 कबूतर के पंख विभिन्न रंग के १३००
 स्पाही के कंठे विभिन्न नाप के १३००
 नारियल के गोले विभिन्न नाप के १३००
 आसन विभिन्न रंग के १५००
 माला नवरत्न की १
 घुम्बू के पंख १५००
 नीलकंठ के पंख १५००

ॐ भालायै ॐ

रुद्राक्ष, स्फटिक, मूंगा, मोती, पन्ना, हरिद्रा, मारिचक, नीलगन्ध, लोमोदक ।

ॐ वस्त्र ॐ

- नीलाम्बर, श्वेताम्बर, पीताम्बर इत्यादि ६ रंग के शम्बर संख्या १५००
 हुबद्धा ६ रंग के गले के । कुल संख्या १५०० श्रुत ऐश्वरी ।
 चरण पादुका . १५००
 यज्ञो पवीत १५००
 भालायै नवप्रहों की १५००
 प्रधान तन्त्र वेदी पर सिंहासन गंगा जमुनी का १
 रजत पात्र षोडशोपचार पूजानार्थ
 ५० कटोरा प्रधान वेदी पर भोग पात्र के ।

६० तन्त्र द्वार भोग पात्र तथा शंखद्वार के ।

३०० शंख विभिन्न आकार के ।

३०० शंखद्वार ।

वक्षिणावर्त्त शंख तथा उसका द्वार चक्र ।

व्याघ्र आसन २४

मृग आसन २४

आरती १०८ दीपकों की

धूपदान बड़ा १

थार बड़ा १

पंच पात्र आचमनी ३ रजत की ।

इत्रदान रजत के ३००

इत्र सब प्रकार के ६ तोला

६ प्रकार के वाद्य घटा, मृदग, ढमरू, घडियाल, इत्यादि रजत के तथा शंख, छपोर

शंख, महाशंख एवम् उनके रखने के रजतपात्र ।

रोली, कलावा, अक्षत ६ रंग के, धूप, कपूर, अगर बत्ती, पान, सुपारी,

कन्जाफल १०००, लंबग ५ सेर, इलायची २ सेर, रुई ५ सेर, मोम १० सेर

दियासलाई १००, हूरसा २० बड़े, चन्दन २० मूठा ।

रजत की जलाघरी ६ हाथ ऊंची ।

❀ वैदिक मंडल ❀

प्रत्येक तन्त्र वेदी पर ४ पंडित ।

इस लिये २६८ वेदी पर १०७२ पंडित ।

निरीक्षक २४

प्रधान वेदी पर १६ वैदिक, सस्य गर्भ पर ८ वैदिक = ११२० योग

हवन के कुण्ड ६०

२८ नक्षत्र हवन कुण्ड	२५२ पंक्ति
१२ राशि कुण्ड	१०८
६ ग्रह कुण्ड	१००
१ प्रधान कुण्ड वेदी पर	१६
१ भू गर्भ कुण्ड	१६
८ दिक्पाल कुण्ड	३२

१ सर्वातो-मुखी ग्रह विण्ड हवन कुण्ड पर ६४ पंक्ति

६० हवन कुंडों पर परिष्कृत ६४४ तथा २६ निर्गलक
कुल योग याज्ञिकों का ६७०

कुल सख्या वैदिकी एवं याज्ञिकी की १८००

वाह्य जापकों की संख्या ५४२४ को धारणा सामग्री अर्थात् परिष्कृत १२ नक्षत्रों में। इन वाह्य जापकों की व्यवस्था स्वैच्छिकभूतः ही। इत्यं भागों में स्त्री, पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। इन्हें धर्म की शक्ति के कारणें भी बल, धर्म, परिष्कार की व्यवस्था न थी।

३० यज्ञ मंडप का स्वरूप ३०

नवरंगों से अर्चकृत।

ज्योतिषशास्त्र के १८ प्रसक्त ऋषि भूमि।

अतः १८ ऋषियों के चित्र एवं उनके १८ द्वार १६ स्तम्भ ध्वज कुल।

प्रधान तन्त्र द्वार पर विष्णु ध्वज १

८ दिशाओं पर १६ स्तम्भ।

१६ तिथि द्वार पर ३२ स्तम्भ।

१२ राशि द्वार पर २४ स्तम्भ।

६ ग्रह द्वार पर १० स्तम्भ।

२८ नक्षत्र द्वार पर ३६ स्तम्भ।

११२ नक्षत्र द्वारा पत्र २२४ स्तम्भ ।

१ गर्भ द्वार स्तम्भ मध्य में १२५ हाथ ऊंचा ६ रंग का ।

१ प्रधान संचार द्वार ध्वज स्तम्भ ४

१ प्रधान कीमा यन्त्र त्रिशूल द्वारा स्तम्भ २

यज्ञ समिधा ४१ दिन की

दीपक सम्बन्धी घृत ४१ दिन का ४१ मन ।

हृवन सम्बन्धी शुद्ध घृत ४१ दिन का १७० मन ।

हवन सामग्री ४१ दिन ३५० मन ।

नित्य की सामग्री

समस्त उपलब्ध फल, समस्त प्रकार के मिष्ठान्न, समस्त भाति के मुरब्बे, अचार, मेवा तथा सर्वधान्य ।

गोधुग्ध सवा मन, दही २० सेर, शहद शुद्ध सवा सेर, मिथोकन्द ५ सेर, गुड़ ५ सेर, बूरा १० सेर, पञ्च गव्य सवा सेर, अष्टगंध सवा तोला, समस्त इत्र सवा तोला, अष्ट धातु सवा छटाक, नवरत्नी सवा तोला, केसर सवा तोला, कस्तुरी सवा माशा, पंच परलव सवा सेर, सुप्ततीर्थ जल सवा सेर, भोज पत्र ५ सेर, फूलहार १००० नित्य ।

यज्ञ का विधान ज्योतिष तन्त्र के आधार हुए 'यामल तन्त्र' पर रचा गया था । विषय अत्यन्त गोपनीय होने के कारण यज्ञ का आयोजन नितान्त एकान्त स्थल पर हुआ था । तान्त्रिक विधि विधान एवम उनकी गोपनीय क्रियाओं के रक्षार्थ दर्शकों की उमड़नी हुई भीड़ को देख कर प्रबन्धको ने यज्ञ के समस्त प्रवेश द्वार बन्द कर दिये थे ।

यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन अपार भीड़ थी । देश विदेश के सन्त, महात्मा, विद्वान् दार्शनिक तथा वैज्ञानिक भारी संख्या में इस विलक्षण यज्ञ को देखने आये थे । इस अद्वितीय तान्त्रिक यज्ञ की चर्चा घर २ व्याप्त हो गई । भारत का किसान यज्ञ की भावना पर आशा लगाये देख ही रहा था । उसकी भावनाओं को पुनरज्जीवित कर वसुधैरा शस्य श्यामला हो गई । पशु पक्षी चहंक उठे । मानव के अन्तर्गत

में एक विशेष धारणा की तहत्त बौद्ध धर्म । कुछ किताब बनें परन्तु बनें काले मार्ग में चले जा रहे थे ।

मुसई : भइया ! उन यजन मा का यदन कहिया भा हि कह पाये केन्ना बुनाइलेप, श्री जच चाहे पनिआ करलाप दे ।

मुसू : हम पंचन के पुगिया कहिये हैं हि जच ही कयत माहीं भा कयही यजन का कीन्हिन । जाहे मे अंतवन मा पनिआ भगिया ।

पैसू : ई सब भगवान केहिया भाया भा । केसू हुसर केर कायकिया मारी । यजन मा इन्द देवता तो अऊतेन हैं ।

मुम्मन : हमरे छुटपन मा ऐनेत यगवा मबा पहा । कय पनिआ भा ।

रूपई : अबकेर भइया हम पंचन केर काही कटी ।

इस प्रकार किसान वर्ग उत्पन्न में श्रमता विचार । मनीषियों का भी साहस नर्म हुआ । समस्त फल एवं पदार्थों पर महदा प्रभाव हुआ । पंचन काले के पूर्व ही प्रत्येक वस्तु का मूल्य गिरने लगा । अन्न का भाव सादृशक घट गया । गरीबों के भाग्य जागे जिन्हें जीवन में कभी अन्न अन्न आने की व विचयता था वे भी परितृप्त हो गये ।

पाश्चात्य देशों में यज्ञ की धर्मा मूल ही उठी थी । अनेक राष्ट्रीय ने बड़े वैज्ञानिक यज्ञ के रहस्य को समझने की चेष्टा से आरंभ से । हम साम्राज्य से सन्धियों का उच्चारण तथा उनके यम नियम इतने दुस्तर थे हि वे एक मूढ़ राष्ट्र की मुख भी न समझ सके । इस यज्ञ से याज्ञिक शक्तियों पर मानव का विभावण आता । जर्म की भावना पुन. जागी । ईश्वर की सत्ता को लोगों ने समझा और वैज्ञानिकों को अनुसन्धान का अवसर मिला ।

ग्रीस की महान तत्व दार्शनिक, सुफराल दर्शन की प्रकाश विद्युती मेडम जी जूलया तथा डा० आर्क मीडिमन, रोम के डा० मुरेवियो तथा डा० रिचार्ड किलिय, पाश्चात्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० काउण्ट डी० वेला तथा डा० सादम जर्मन जस्तु विज्ञान विशेषज्ञ डा० माइकेल तथा डा० एफ० एच० राकर्टसन आदि विषयविशयात दार्शनिक एवं वैज्ञानिक यज्ञ में सम्मिलित हुये ।

वैदिकों द्वारा सस्वर मन्त्रोच्चारण तथा एक सब पाठ कभी की मन्त्र मुख्यकर कृष्ण-भा ।

किस प्रकार अररिण मंथन से अग्नि प्रकट हुई । अग्नि के प्रकट होने पर उसमे अग्निष्टोम यज्ञ किस प्रकार किया गया और यज्ञ समिधामे किन २ सामग्री की आवश्यकता हुई अर्थात् किन अणु पदार्थों से अग्नि वायु वत्वो मे प्रविष्ट कर जल की उत्पत्ति करती हुई अन्नराशि का उद्भव करती, यज्ञ द्वारा उत्पन्न अन्न पदार्थ किन २ गुराँों से युक्त होता आदि विषय गाम्भीर्य की पैठ तथा उनकी वैज्ञानिक खोज करने यह लोग विशेष रूप से आये थे ।

मुमताज, हबीबा बानू, अशरफ अली, डाक्टर बी० एन० वाडिया श्रीमती सोहराब जी, तथा विदेश के अनेक सम्भ्रान्त नागरिक जो उषा और प्रदीप से प्रभावित होकर सत्य, अहिंसा एवं तत्व दर्शन पर जगह जगह प्रचार करते थे सभी यज्ञ पर्व पर उपस्थित थे । यज्ञ की पूर्णाहुति पर सभी ने यज्ञ भस्म और प्रसाद ग्रहण किया ।

कुछ देर पश्चात प्रमुख वैज्ञानिक तथा दार्शनिक एक गोष्ठी के रूप में संगठित होकर बैठे और विचार विनिमय होने लगा ।

मुमताज ने कहा : भारत का दर्शन कितना ऊंचा है जो मानव मात्र के कल्याणार्थ ऐमे मार्ग का निर्देशन करता जिसके दर्शन मात्र से प्राणी अपने को उसमें खो बैठता है । आज मानव जात पात तथा साम्प्रदायिकता के संघर्ष में व्यथित एक दूसरे को खाने की चेष्टा कर रहा है । उन्हें इन दार्शनिक सिद्धान्तों से सबक सीखना चाहिये और बाह्य धार्मिक विवाद तथा सामाजिक संघर्ष को समेट कर एक धर्म एवं एक ही समाज का सिद्धान्त अपनाना चाहिये । जब हम अन्दर से एक है फिर बाह्य लिवाज पहिने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । यह अपने २ रूचि की बात है । कोई धोती पहिनता है कोई पायजामा, कोई पतलून कोई लुगी कोई साफा बांधता है, कोई सीधी टोपी लगाता है तो कोई तिरछी । इन सब बातों में कोई तथ्य नहीं । अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश इन पांच तत्वो द्वारा देह की रचना विश्व का अधिकांश दार्शनिक स्वीकार करता है । फिर हम विश्व बंधुत्व की भावना परस्पर क्यों नहीं लाते । हमें संसार मे ऐसे सिद्धान्तो का प्रसार करना चाहिये जिससे मानवता के नाते हम सब स्नेह सूत्र में बंधें और मानव को मानव पहिचाने । आज का वैज्ञानिक हमें आतंकित किये हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक प्राणवाही धारा को अपनी ओर केन्द्रित किये ले रहा है । इसमे तमोगुण की छाप लगी है और विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां कामकर रही हैं । आज का वैज्ञानिक जड़वादी हो गया है । वैदिक काल में यही विज्ञान अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर था जो आज के जड़वादी विज्ञान से कहीं ऊंचा था । इतिहास इसकी बार २ दुहाई देता है । उसमें

श्रीमती मोहराव जी बोली मैं अपने प्रचार क्षेत्र में जहा भी गई सत्य बोलने का संकल्प बहुनों ने लिया । परन्तु परिस्थितियों का अध्ययन करने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची कि साधारण जनता में लोभ अधिक बढ़ रहा है । मानव का सतोष खो सा गया है । बड़े से बड़ा धनी अपनी आकाक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता । जबकि एक ओर असमर्थ गरीबों को पेट भर रोटी भी खाने को नहीं मिलती । इस लिये अनेकता से एक रूपता लाने के लिये विश्व में समाजवाद की स्थापना भी उतनी आवश्यक है जितनी कि धर्म की । धर्म की आधार भित्ति पर यदि समाजवाद स्थापित होकर दोनों का सामंजस्य हो जाय तो धर्म का आर्थिक सतुलन होकर उमका मन्वा स्वरूप आ जाय । धर्म और समाज दोनों एक जीवात्मा के समान हैं । इसलिये मन्व के साथ हमें लोभ की जननी अर्थ का भी मूल्यांकन इतना ही करना होगा । आज लोभ के ही वश पापाचार, दुराचार और अत्याचार हो रहा है । मन्व की स्थापना लोभ को समूल नष्ट किये बिना होना दुस्तर है ।

प्रदीप ने श्रीमती मोहराव जी की ओर संबोधित करते हुये कहा । वस्तुतः समाजवाद सर्वोत्तम है इसमें प्रत्येक राष्ट्र का सामाजिक ढांचा सतुलित होगा और गरीबी, भुखमरी भी दूर हो जायेगी । यह भी सही है कि आज संसार में लोभ बढ़ गया है । पाठशालाओं, विद्यालय, उपदेशक, धर्माचार्य प्रायः सभी ज्ञान-केन्द्र लोभ के अंकुश में चलते हैं । पर बिना सत्य को अपनाये समाजवाद की स्थापना मृग तृष्णा के समान है । सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो धर्म की नींव को धीरे २ ढ़क करता हुआ इस भौतिक शरीर के सभी कल पुर्जों को ठीक कर लोभ रूपी चोर को अन्दर से निकाल कर खोद फेंकेगा तब कही मानव अपने निर्मल स्वरूप को लेकर अपना शुद्ध मुसांस्कृतिक समाज बना सकेगा ।

सत्य ही जीवन का प्राण है । इसी सत्य पर यह शरीर सुस्थिर है । जिस क्षण सत्य का अंश इस शरीर से निकल गया तब यह मांस और हड्डियों का पिण्ड सदृश निष्प्राण सा हो जाता है । इसलिये प्रथम सत्य ही पर बल देना है । जात पात का संद भाव, माम्प्रदायिकता की विभीषिका, दैवी आपदायें, विश्व व्यापी संघर्षात्मक समस्यायें आदि को सत्य ही सुलझाकर शान्ति के पथ को प्रशस्त कर सकेगा । अतः सत्य ही को लेकर हमें टढता के साथ बढ़ते जाना है ।

जग : प्रदीप ने सत्य की ज्योति जलाकर संसार को जो कल्याण का मार्ग बताया उससे उत्तम और कोई नहीं । सत्य ही अन्तःकरण को शुद्ध और पवित्र करता है । मन की शुद्धता ही जीवन का मूल है । इसी के द्वारा आभ्यान्तरिक कल

पुर्जे ठीक काम करते हैं। एक घड़ी के सम्बन्ध करत घूर्णनों से तबत दुधका उमका यदि एक सूक्ष्माति सूक्ष्म यन्त्र ठीक काम नहीं करता तो उमका द्वारा कम प्रकृतित एवं विकृत हो जाता है। ठीक यही दशा हम देखीर को है। कुछ दार्शनिकों ने मरुत को ही मन बताया और कुछ ने मरुत को ज्ञान के भेदाभेद रूप का चलागभिर्बन्धन करते हुये ज्ञान की कसौटी बताई है। सभी दृष्टि से मरुत की चलागला भी कई है।

एक पाश्चात्य वैज्ञानिक डा० राबर्टसन ने उषा में उषाः सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में आपका भारतीय दर्शन क्या कहता है ?

उषा ने कहा। भारतीय दर्शन का विस्तृत वैज्ञानिक आधार है। आरम्भ में समस्त त्रैलोक्य अन्धकारतम मरुत था। इनमें परस्पर आकर्षण, शीघ्र विकसन से उनके युक्तायुक्त एवं भेदाभेद रूपी सैवत्य से मृदभाप मृदव अणु मरुत प्रथम आकाश पिएड बना। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं सूक्ष्म पञ्चभूतों से मृदम शीघ्र मरुत होने को कर अविज्ञान है। स्थूल सूक्ष्म भूतों के योग सम्बन्ध से जलीय दशा। दलीय दशा के आकर्षण एवं विकर्षण आदि से जीव, जन्तु, कीट, पक्षी, पशु पक्षी आदि अमरिजन प्राणियों की उत्पत्ति हुई जो कोटि २ योनियों के रूप में उषा मरुत का आवागमन सम्बन्ध में बंध गये। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति और उनका मृदम हुआ।

अन्त में पाश्चात्य दार्शनिक ने कलजाना प्रकट कनी हुये कहा भारत मरुत आध्यात्मवाद का नेतृत्व करता आ रहा है। पाश्चात्य दार्शनिकों ने अपने अपने आधार पर धर्म और विज्ञान की भौतिकता के माप दण्ड पर धार कर उमें सींचा और सांसारिक पद पदार्थों के ऐहिक मूकों की प्राप्ति, उचलधि तथा मूर्यांकन कर अपने ज्ञान को अधिक प्रथम दिया।

षष्ठ पराग

निशा सुन्दरी अपने घूँघट पट को धीरे धीरे उभार रही थी और उषा अपने अञ्जल को पमारे अंशमाली के स्मित-मुख आभा की बाट जोह रही थी प्रदीप और उषा अपने पूर्ण मनोयोग से ध्यान में विरत एकान्त में योग की साधना कर रहे थे। पाश्चात्य वैज्ञानिक रेचरेण्ड डा० रिचार्ड फिलिप जो दर्शन शास्त्र के भी प्रखर विद्वान थे अनायास आ पहुँचे।

कुछ देर प्रतीक्षा के पश्चात् जब दिनकर की रश्मियाँ बिखर गईं प्रदीप और उषा अपनी योग-साधना से निवृत्त होकर बाहर आये और डा० फिलिप को अभिवादन करने के पश्चात् प्रदीप ने पूँछा। श्रीमान् जी ने किस जिज्ञासा से इस समय आने का कष्ट किया?

डा० फिलिप ने अपनी मनोकामना प्रकट करते हुये कहा। मुझे धर्म और योग का पारस्परिक सम्बन्ध जानने की जिज्ञासा है।

प्रदीप ने कहा, भान्यवर! वैदिक धर्म के आधार-मूल-मिद्धान्तों से धर्म और योग का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। बिना योग की साधना के धर्म का मूल तत्व-रहस्य अधूरा रहता है। योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग द्वारा ही कैवल्य की प्राप्ति की थी। बौद्ध और जैन दर्शन ने भी योग को महत्वपूर्णा स्थान दिया है। भारतीय धर्म के शैव तथा शाक्त मत के प्रवर्तकों ने योग के आधार पर अनेक ऋद्धि सिद्धियों की चर्चा की। इसी प्रसङ्ग के अन्तर्गत योग दर्शन के प्रकारण्ड विद्वान तथा योग के ८४ आसनो के विशेषज्ञ स्वामी श्री अच्युतानन्द नाथ जी माना शक्तिदा की साथ में लिये उपस्थित हो गये। सबने उनका अभिवादन किया। प्रदीप ने विनम्र भाव से कहा कि आपके इस अनायास आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई। आज हमारे भवन के मुख्य कक्ष में सायंकाल से योग दर्शन सम्बन्धी विशिष्ट धार्ता में अध्ययन करने की अनुग्रह करें। सौभाग्य से देश-विदेश के प्रमुख वैज्ञानिक एवं दार्शनिक यहां एकत्रित हैं। उन्हें भी लाभ होगा।

प्रदीप के भव्य-भवन के मध्य में एक मुख्य कक्ष था जिसे कमेटी हाल कहते थे। योग सम्बन्धी व्याख्यान-माला का आयोजन उसी में किया गया। शुभ

वस्त्रो ने मण्डित एक मन्त्र पर श्री स्वामी जी का नाम पूरा करके मन्त्र ही बूढ़े छोटे मन्त्र पर परम तपस्विनी माता शक्तिदा जी का नाम किया गया। श्रीगणेश सामने कुर्सियों पर बैठे। माता केश मुखारिण ब्रह्म न पारंगुण थे। शरणा में प्रदीप ने स्वामी जी का माध्याह्न परिक्षण देकर पूरा उनका गुणन किया और हाथी उतारी। उषा ने अरुण एवं श्वेत घाट इन कमल के पुष्पों को श्री स्वामी जी एवं माता शक्तिदा जी को समर्पित किया तथा उनसे निवेदन किया कि योग सम्बन्धी आपकी ज्ञान गरिमा पाश्चात्य वैज्ञानिकों को नई जगता देने के लिये दिक् उनमें मे हमारे राष्ट्र का गुरु गौरव बढ़ेगा।

श्रागन्तुको ने भी पुष्पों को समर्पित कर कराना सम्पादन प्रदर्शित किया। तदनन्तर प्रदीप के अनुरोध पर श्री स्वामी जी इस प्रकार बोले।

समस्त विश्व के मेधावी सज्जनों एवं वैचारिक ।

भारतीय षट् दर्शनों में योग दर्शन की विशेष उपायना है। जगत का न जोल-दर्शन हमारे यहाँ प्राचीन काल में व्यवहृत है। योग दर्शन का मूल भाविका मनःकलिका का योग दर्शन लिखित रूप में सबसे प्राचीन प्रयोगिन माता यश है। इन्हीं के आधार पर मैं कुछ निवेदन करूँगा।

हठ योग, मन्त्र योग, लय योग और नाद योग जैसे अनेक प्रकार के योग साधना के प्रयोगार्थ आचार्यों ने बताया हैं।

हठ योग का अर्थ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का योग विचार पत्रिक होता है। स्थूल शरीर के साधनों द्वारा सूक्ष्म शरीर पर अधिकतर ध्यान के पश्चात् मन को वशीभूत करके अज्ञान शक्ति के नेत्रपट को धोना है। इस नाद में कल्पना द्वारा ज्योतिर्ध्यान करने का विधान है।

मन्त्र-योग—

जो साधन नाम और जप के आधार पर किया जाय उन्में मन्त्र-योग कहते हैं। मन्त्र योग में स्थूल ध्यान करने का विधान है। जैसे—विष्णु, शिव, देवी, यशोदा और सूर्य रूपी पञ्चोपासना के अनेकानेक विधि-विधान, सन्तान-ध्यान, अक्षतारों का ध्यान, गुरु का ध्यान आदि।

लय-योग—

समष्टि रूपी ब्रह्माण्ड और व्यष्टि रूपी स्वशरीर में कोई भेद न समझने को लय-योग कहा है। ब्रह्माण्ड में जिस प्रकार प्रकृति शक्ति और पुरुष शक्ति दोनों

विद्यमान है। उसी प्रकार कुल कुण्डलिनी रूपी प्रकृति शक्ति शुद्ध चिन्मया रूपी पुरुष शक्ति इन दोनों का स्थान अपने शरीर में कहा कहा है इसका ज्ञान हो जाने पर योग साधन द्वारा कुल कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर पुरुष शक्ति में लय कर दे। लय योग में विन्दु ध्यान करने का विधान है। यह कल्पना द्वारा नहीं होता अपितु विशेष योग साधना कुण्डलिनी के जाग्रत होने के पश्चात् ज्योतिर्मय विन्दु का प्रकाश साधन करते करते भ्रूयुगल पर स्वतः हो जाता है। इनके साधनों में समाधि प्राप्त करने की पृथक पृथक व्यवस्था की गई है।

इन तीनों योगों के साधकों को अन्त में राज योग का साधन करने में सुगमता होती है। राजयोग में अन्त करण की सहायता सर्वोपरि होती है। राज योगी निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने और निर्विकल्प समाधि का अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होता है।

महर्षि पतञ्जलि के योग दर्शन को राजयोग के नाम से भी पुकारते हैं। इसका पहला सूत्र 'योगाश्चित्त वृत्ति निरोध' अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसमें प्राण ही की उपासना और साधना की जाती है। प्राण ही को मूलाधार वृत्ति माना है। योग वशिष्ठ ने प्राण ही में ब्रह्म, भूतात्मा तथा समस्त देव गण को माना है। प्राण ही पापमोचन है। इस प्राण में पान और अपान वायु के बल से सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। इसी के द्वारा प्राणी समाधिस्थ होता है। योग सिद्धि होने पर प्रत्याहार, प्राणायाम और समाधि की उपलब्धि होती है जिसके द्वारा प्राणी आरोग्य रहता हुआ सदा युवक बना रहता है। चित्त की वृत्तियों को रोकने का अर्थ मन, बुद्धि और अहंकार को रोकना है। चित्त ही सर्वोपरि सत्त्व का उद्गम स्थान है। चित्त को प्रकृति का स्वरूप होने से इसमें सत, रज, तम तीनों गुणों का उपक्रमण बना रहता है। सत् के उदय से ज्ञान, रज से ऐश्वर्य और तम के उदय से अधर्म की भावना जन्म लेती है। मानव चित्त की अवस्था प्रथम काल में ऐश्वर्य और विषयों की उपलब्धि में रहती है। इसलिये उसे योगिक क्रियाओं द्वारा खींच कर सत् के द्वार पर लाना पड़ता है। जब सात्त्विक तत्वों पर उसका चित्त केन्द्रित हो जाता है तब उसे धैर्य की लक्षणा बुद्धि प्राप्त होती है। योग का धनिष्ठ सम्बन्ध स्वर और तत्त्व से है। स्वर साधन द्वारा तत्व की परीक्षा कर यदि योग की साधना की जाती है तो मानव निर्विघ्न एव अवाच्य गति से साधन करता हुआ कैवल्य प्राप्त कर लेता है।

योग शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण के नियम से कुछ जानी ही नहीं है। यह समाधि' इसका अर्थ निश्च होना है। इस शब्द में 'वि' और 'धि' शब्दों से जो 'समाधि' कहते हैं। समाधि का ही नाम योग है। 'वि' शब्द का अर्थ 'वि' शब्द के अर्थ है जो कि सूर्य की समस्त किरणों के विकेंद्रीय कणों की परत परत कर्मों है। यह योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के साथ ही, भावार्थिक, तार्किक व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु आदि समस्त रोगों की निवृत्ति, परम स्थिति की उपलब्धि तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐहिक सुखों का प्रमुख इस योग के ही द्वारा ही कल्पना है। योग के दो भेद माने गये हैं। सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात। सम्प्रज्ञात को चारों भागों में और असम्प्रज्ञात को निर्बीज समाधि कहते हैं। सम्प्रज्ञात समाधि में कौशल, महिमा, क्रम, आशय, जाति, आयु और भोग का बोध होता है। असम्प्रज्ञात समाधि में नहीं। क्लेश पांच प्रकार का होता है। १. अविद्या, २. अहिंसा, ३. अज्ञान, ४. द्वेष और पाचवा अभिनिवेश। अतिस में निरय धृति को मानना ही अहिंसा है। जैसे-सूर्य, चन्द्र, तारे, पृथ्वी आदि। अहिंसा को अविद्या मानना भी अविद्या है। इसी प्रकार अन्यत्र। अस्मिता अर्थात् जीवात्मा और भुक्ति इन दोनों की एक ही मानना अस्मिता क्लेश है। सुखीजनो में सुख का साधन ही राह बतल है। सुख प्राप्त करने का एक और उसके साधन में जो क्रोध है उसी को द्वेष नाम का क्लेश कहते हैं। अस्मिता मानव को मृत्यु का भय सदा रहता ही है इसी स्थिति का नाम अभिनिवेश क्लेश है।

सम्प्रज्ञात समाधि को चार रूपों में बाटा गया है। चित्तवैशुद्धय, विशारानुगत, आनन्दानुगत, और अस्मितानुगत। इसमें भी साह्यवासाह्य पर विशार विद्या गया है जो कि दो प्रकार का माना जाता है। एक स्वयं और दूसरा मुश्किल।

असम्प्रज्ञात समाधि को दो भागों में किया है। प्रथम भव-अभय और दूसरा उपाय प्रत्यय। चित्त की वृत्तियों का सर्वज्ञ निरोध ही असम्प्रज्ञात समाधि को कोटि में आता है। चित्त और आत्मा का मूर्ध्नातिसुख्य अर्थ है। यह इसी दोनो समाधिष्ठानों में प्राप्ति तदात्म्य भाव का लीन ही जाना है। परन्तु इन समाधियों की उपलब्धि तभी सम्भव है जब कि हम स्थिरप्रज्ञ ही जाय। स्थिर-प्रज्ञ का अर्थ शरीर, मन और इन्द्रियों की मुक्ति हेतुके आठ प्रकार के साधन। जैसे-धर्म, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान और समाधि। यह आठ साधन करना।

यस का अर्थ संयम से है। संयम को भी पांच प्रकार से बाटा गया है।

“अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिमहा धमः”

अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। समस्त प्राणियों की भावनाओं तक को न मारना अहिंसा है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना ही सत्य है। गर द्रव्य हरण न करना अस्तेय कहलाता है। कामादि के उभय विकारों पर नियन्त्रण करना ब्रह्मचर्य कहा जाता है और विषय वासनाओं के गुण दोषों को अस्वीकार करना अपरिग्रह कहा जाता है। यही पांच विभाग संयम के किये गये हैं।

नियम भी पांच प्रकार के होते हैं।

“शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः”

शौच, मन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन दोनों यम, नियमों का पालन करने से प्राणी परम गति को प्राप्त करता है। यह योग साधना, ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्राणियों के विचारों में तथा उनमें उलझे हुये धार्मिक, सामाजिक ऐसे समस्त विकारों से परे होकर प्राणिमात्र के कल्याण का सूचक है।

योग को चार भागों में विभाजित किया है। प्रथम कल्पिक, दूसरा मधुभूमिक, तीसरा प्रज्ञाज्योति और चौथा अतिक्रान्त भावनीय।

अष्टांग योग ने युक्त होने के पश्चात् योग मार्ग पर प्रविष्ट को 'प्रथम कल्पिक योगी' कहते हैं। मधुभूमिक योग में प्राणी की परीक्षा अवस्था होती है। इसमें देवी शक्तियों तथा अपराधों से पराभव होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रज्ञा ज्योति अवस्था पञ्च भूतों और इन्द्रियों के केन्द्रीभूत होने को कहते हैं। प्रज्ञा ज्योति योगी इन पर विजय पा लेता है। प्रज्ञा ज्योति में प्राणी का शरीर वज्र के समान हो जाता है उसे सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात् 'अतिक्रान्त भावनीय' योगी की अवस्था के सम्बन्ध में योग दर्शन ने बताया है कि समस्त भूतेन्द्रिय का अतिक्रमण कर वह योगी त्रिगुण मयी सत्ता पर विजय पाकर सर्वोष्कृष्ट परम 'निर्वाण' की अवस्था में चला जाता है।

डाक्टर रावर्टसन ने पूछा—प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ममाधिष्ठान इन पाँचों के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें, महात्मन्।

स्वामी जी बोले। मुझे हर्ष है कि आज का पाश्चात्य वैज्ञानिक भारतीय योग दर्शन को जानने की जिज्ञासा रखता है। इतना कहकर स्वामी जी ने व्याख्या आरम्भ की।

प्राणायाम—

महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है कि—

ध्यान-

“तत्र प्रत्यर्थक जानना ज्ञानम् अर्थात् धारणा में प्रत्यय का अर्थ (बुद्धि वा चित्त) की एकाग्रता अथवा ध्येय पदार्थ मात्र में ही चित्त का मग्न रहना और अन्य विषय में न जाना ही ध्यान कहलाता है ।

समाधिष्ठान-

“नदेवार्थ मात्र निर्भासं स्वरूप ज्ञान्यामव समाधि” अर्थात् स्वरूप शून्य होने के तुल्य ध्यान ही का अर्थ मात्र (ध्येयाकार) भासित होना समाधिष्ठान कहलाता है । ध्यान और समाधिष्ठान में केवल एतना ही भेद होता है कि ध्यान में ध्यान करने वाले का ध्येय अथवा जिनका वह ध्यान करना है और ध्यान करने का इन तीनों का ज्ञान रहता है पर समाधिष्ठान में चित्त की वृत्ति उन तीनों भेदों में रहित होती है । उसमें चित्त का स्वरूप एकमात्र अपने ध्येय की ओर केन्द्रित होना है ।

प्रस्थान वैज्ञानिक नर विनिश्चय सम्पादन में पुँछा । सुना जाता है कि भारतीय योग दर्शन में ऐसे आसनो का वर्णन है । जिनके द्वारा मानव चिकित्सा विज्ञान को पराजित करने में सक्षम है । प्रभात् भयङ्कर पर्यं असाध्य रोगों से आक्रान्त प्राणी रोग मुक्त होते देखे गये हैं ।

स्वामी जी ने कहा । प्राचीन ज्ञान म योग का अभ्यास करने वाले अपने योग बल से आयु पर विजय पा लेते थे और आज दिन भी कुछ ऐसे योगिक क्रियाये करने वाले हैं जिनके समन्कार से पाश्चात्य वैज्ञानिक आश्चर्ये चकित हो जाते हैं ।

सम्पसन ने प्राग्रह पूर्यक कहा । मुझे कुछ ऐसे ही आसनो को बताने की कृपा करे । यह भी बताने कि अमुक आसन द्वारा अमुक रोग की निवृत्ति होती है ।

स्वामी जी ने कुछ विशेष आसनो का उल्लेख करते हुये कहा ।

शाम्भ मे वस्तुतः चारोही आसनो का वर्णन किया है पर मानव मात्र के कल्याणार्थ मुख्य प्रचलित आसन तीम हैं जो आपकी जिज्ञासा पूर्ति करेगे ।

पार्श्वमनान यासन-इनके तीन रूप हैं ।

(क) दोनो पैरो का भूमि पर सीधा फैलाकर मिलाते हुये बैठें । फिर दोनो पैरो के अंगूठों का अथवा दोनो हाथो की उगली और अंगूठे से इस प्रकार पकड़ें कि घुटने का नीचा भाग ज़मीन में उपर न उठे, उभी क्षण मिर घुटने पर धरे ।

(ख) दूसरे रूप में मोचे खड़े होने के पश्चात् दाया हाथ की उंगलियों से पैरो के अंगुठों को पकड़ कर फिर जो पुराने पर रखें ।

(ग) तीसरे रूप में उलटे बैठने के वेंग को केवल एक मोचे सिद्धात्तें खोज दोने हाथों की उंगलियों से पैरो के दोनों अंगुठों को पकड़ें ।

इसके अभ्यास से जठराग्नि भी बढ़े, उदर का पचवापन शीघ्र रहता है धमनियां सुनियमित काम करती हैं ।

कूर्मसिन—इनके दो रूप हैं ।

(क) पश्चात्त से बैठकर अर्थात् दाया पर दाहिनी ओर पर घांघ बाहिना पैर बायीं जाघ पर चढ़ाकर घरे घोर भूमि पर उभरा खड़े अवस्था, फिर ताभी से ऊपर वक्षस्थल के भाग को ऊपर ऐसे उठाये कि नीचे का भाग भूमि पर ही गड़ा रहे तापश्चात् दोनों पैरो से दोनों हाथों को पीठ की ओर ले जाकर दोनों हाथों के अंगुठों के साथ को पकड़ कर कछुए के समान बना रखें ।

(ख) दूसरा रूप यह है कि पश्चात्त लगभर दोनों हाथों को दोनों अंगुठों और उरु के बीच में प्रविष्ट कर उभार मुख करके भूमि पर पड़ जायें । फिर दोनों हाथों से सिर को गर्दन के निकट पकड़ लेने से उभार कूर्मसिन होगा ।

इस आसन के सतत तीन घण्टे अभ्यास में स्वास्थ्य की गति मजबूत हो जाती है । वक्षस्थल चौड़ा हो जाता है । उदर के समस्त विकारों का उन्मूलन होता है और भाव की प्रायु कक्षुये की भांति पाँच सौ वर्ष तक हो सकती है ।

डाक्टर राबर्टसन ने कहा । आज का पाश्चात्य जगत् जब हमें अपने अनुभव की कसौटी पर उतारेगा तभी आदर करेगा । उदर रोग आश्रय कल्प सिद्धा आहार विहार से अधिकांश फैले हैं । जन गणता के अनुयाय ने मानव की प्रायु ५० वर्ष से भी कम रह गई है । यदि ऐसे बिलक्षण आसनों द्वारा मानव मृत्यु पर विजय पाले तो विश्व की सभी सरकारें एवं उनके प्राणी इन आसनों की साधना करेंगे ।

श्रीमती रोजी अलवा ने कहा । अभी तो केवल धी ही आसनों का उल्लेख हुआ है ।

स्वामी जी ने कहा । अब मयूरासन का उल्लेख करना है ।

दोनों हाथों की हथेलियों को भूमि पर सटाकर कलाई (मणिबन्ध) का भाग और अंगुलियों को पीछे रखे । फिर दोनों बुद्धियों को मिलाकर उसके ऊपर पेट को रखें तथा तराजू की डंडी के समान पैर को लम्बा करके शरीर की सीधा सोव

दें जिससे सिर और पैर भूमि में ऊपर उठे हों अर्थात् मोर के सदृश जब शरीर का आकार हो जाय ।

उदर सम्बन्धी तिल्ली, जलादर, गुल्मादि रोग इससे नष्ट होते हैं । यह आसन विष को भी पचाने में क्षमता रखता है ।

कुक्कुटासन —

पश्चामन लगाकर दोनों हाथों को दोनों टांगों की जघा और ऊर के मध्य छिद्र में प्रवेश कर हथेलियों और उंगलियों को भूमि पर टिकाये । फिर शरीर को भूमि से ऊपर उठाकर हाथों के ऊपर ही तोल दे । अर्थात् कुक्कुट के समान कर दे ।

इस आसन में भुजाओं में धक्कन और गरीर स्फूर्त होता है । काम शक्ति को घटो तक बढ़ाया जा सकता है ।

धनुषासन—इसके चार रूप होने हैं—

(क) दाहिनी टांग को दण्ड के समान सीधा फैलाकर दूसरे पैर को बायें हाथ से बीच में अथवा एड़ी के स्थान पर पकड़कर बायें कान तक खींचे और दाहिने पैर के अंगुष्ठों को दाहिने हाथ में पकड़ कर खींचे ।

(ख) बाईं टांग को फैलाकर शेष प्रथम क्रम के अनुसार करे ।

(ग) सिर के ऊपर से दाहिने कन्धों पर टांगों को रखे शेष प्रथम रूप से करे ।

(घ) सिर के ऊपर से बायें कन्धे पर टांगों को रखे शेष प्रथम रूप से करे ।

इस आसन से कमर के नीचे के ममस्त रोग शान्त होते हैं ।

धनुषासन का द्विशिष्ट रूप—

पेट के बल सीधे भूमि पर लेटें और सीने को धीरे २ ऊपर उठाये पीठ की ओर हाथ फैलाकर पीछे से पैरों को उठाये तत्पश्चात् पैर और टांगों के मिलन स्थान पर पकड़कर खींचे और धनुष के समान तन जाये ।

मत्स्येन्द्रासन—इसके भी दो रूप हैं ।

(क) बायें हाथ के मूल में दाहिने पैर को इस प्रकार रखें जिससे एड़ी का लगाव पेट से रहे फिर बायें पैर को दाहिने घुटने पर रखें और मुड़कर दाहिने हाथ की उंगलियों से बायें पैर के अंगुष्ठ के अग्रभाग को पकड़े और बायें हाथ को भूमि में उठाकर कमर या पीठ पर रखे, फिर गर्दन को बाईं ओर पीठ की ओर कर दें ।

(ख) उपरोक्त क्रम से बायें पैर को दाहिने पैर पर रखने का प्रथम पद्मासन का दूसरा रूप हो जाता है ।

असाध्य शोथियों के लिये यह प्रासन शीघ्र ही प्राप्त होता है । अल्प शोथों में कुण्डलिनी शक्ति प्राप्त होती है ।

श्वस्तिकासन-

बायें पैर को दाहिने पैर के बीच में और दाहिने पैर की दाहिनी ओर मिलाकर सीधे की हड्डी को सीधे तानें । छोटी को तार प्रगुण्ड ऊपर धारण से लगाकर नासिका के अग्रभाग को देखें । तत्पश्चात् दोनों हाथ मिलाकर मोड़ में रखें ।

यह आसन शरीर पीड़ा और अल्पकाल के लिए श्रेष्ठ माना है ।

पद्मासन—इसके तीन रूप हैं—

(क) बायें पैर को दाहिने पैर पर बाएँ दाहिने या दाहिने बायें पैर रखकर शरीर को छतना में वक्षस्थल (सीने) में लगायें । हाथों को एक दूसरे पर रखकर अङ्गुली में रख ले फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि धार्य । शीघ्र शब्द का मानसिक ध्यान करते हुये पूरक, कुम्भक और रेचक का अभ्यास करें ।

(ख) पद्मासन पर बैठकर भुजाओं की पीठ की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के प्रगुण्ड को और बायें हाथ से बायें पैर के प्रगुण्ड को पकड़े । छोटी को सीने से लगाकर नासिका के अग्रभाग को देखें । इसे द्वय पद्मासन भी कहते हैं ।

(ग) साधारण पद्मासन लगाकर दोनों हाथों की अङ्गुलियों और मध्यमाङ्गुली के भाग को आगे और उँगलियों को पीछे की ओर करने के पश्चात् पीरों के तालुओं से ठीक सटाकर रखें और छोटी को सीने में लगाकर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखें । परन्तु जिह्वा को तालु के मूल में लगा दें । तत्पश्चात् पूरक, कुम्भक और रेचक द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करें । इसे ऊर्ध्व पद्मासन कहा है ।

पद्मासन के यह तीनों रूप परम मोक्षप्रद हैं ।

इस प्रसङ्ग के अन्तर्गत प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक डा० ई० डब्ल्यू प्रस्तोमस का गये ! योगदर्शन की मुद्राओं और आसनों का विषय सुनकर बड़े प्रभावित हुये । आपने कहा । भारतीय योगदर्शन से "सिद्धासन" पर शोथियों में विशेष महत्त्व दिया है । इस वैज्ञानिक युग में जब कि मानव तामसी वृत्तियों का शिकार अधिक हो रहा है 'सिद्धासन' अपना विमल योग दान देगा । क्योंकि इसके द्वारा समस्त गुणान्धिय जन्म रोग नष्ट होते सुने जाते हैं । यहाँ तक मना गया है कि इस आसन के द्वारा अल्पकाल

हस्तार नाडियों का मन् भूल कर, शृङ्ख हो जाता है। बहु मूत्र, मधुमेह, प्रमेह, वीर्य सम्बन्धी ऐसे समस्त रोग सामूल नष्ट हो जाते हैं और मानव जितेन्द्रिय हो जाता है।

स्वामी जी ने कहा। श्रीमान जी के गुभागमन से बड़ी प्रमत्नता हुई। वस्तुतः यह यथार्थ है कि सिद्धामन आज के युग में आवश्यक है। स्त्री-पुरुष दोनों को लाभ-प्रद है। कुछ योगीजन इसे वज्रामन, मुक्तामन और गुप्तामन के नाम से भी पुकारने हैं। बञ्चौली किया एनसे सिद्ध होती है।

सिद्धामन—उसके दो रूप हैं—

(क) बायें पैर की एड़ी को दहना से पाय और उपस्थ के मध्य योनि स्थल में लगाकर दाहिने पैर को उपस्थ या योनि के ऊपर रखे और सीधे स्थित होकर ठोड़ी को नीचे पर जमाये। तत्पश्चात् अमध्य की ओर देखे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा का घटने पर धरे।

(ख) उपस्थ या योनि के ऊपर बायें पैर के गाँठ को रखे। उसके ऊपर दाहिने पैर के गाँठ को रखे और भीधे देखें।

आमनों के अभ्यासार्थ स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं माना गया है। केवल रजस्वला और गर्भवत्या में ही स्त्रियों के लिये आमनों का वर्जन किया गया है।

पश्चिमानामन से स्त्री के प्रदर रोग, मोमरोग, गर्भच्छाद ऐसे भयङ्कर रोग सामूल नष्ट हो जाते हैं। अतः आमनों की साधना स्त्री-पुरुष के भेद-भाव को जन्म नहीं देती।

सिंहामन—

दोनों पैरों के गाँठों को अग्रदक्षिणों के नीचे सीवनी नाडी के दोनों किनारों पर ऐसे रखे कि दाहिने किनारे में बायाँ गुल्फ और बायें में दाहिना गुल्फ रहे। तत्पश्चात् घुटनों के ऊपर दोनों हाथों की हथेलियों को देखे और उँगुलियों को फैलाकर मुझ को फाड़ने लिये जीभ को चलाते जाये तथा क्रूर दृष्टि से नासिका के अग्रभाग को देखें।

भद्रासन—

सिंहामन के समान अष्टकोप के नीचे दायें-बायें गुल्फों को लगाकर दोनों हाथों से दोनों पैरों को दहना से पकड़ लें। उँगुलियाँ परस्पर मिली हो और हृदय पर हथेली धरी हो।

इस आसन से सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर होती हैं। कुछ लोगों को जो गोरक्षासन के नाम से संबोधित करते हैं।

शीर्षासन—इसके तीन रूप हैं—

(क) सिर को भूमि पर धरे और दोनों हाथों से सिर को संतुलित करें। फिर दोनों पैरों को सीधे आकाश की ओर खड़ा कर स्थिर कर दें। धीरे-धीरे पैर को ऊपर खड़ा कर और बायें को सिकोड़ लें।

(ख) बायें को खड़ा कर दाहिने पैर को सिकोड़ लें।

(ग) दोनों पैरों को सीधा आकाश की ओर खड़ा कर स्थिर कर दें और फिर पश्चासन के सदृश पैरों को कर दें। इसे कुछ योगियों ने "उत्थित पश्चासन" कहते हैं।

शीर्षासन करने वालों को बुद्ध नाम का पुत्र, पारम, सुतस्का, यौं दुग्ध प्रतिक्रमण करना चाहिये।

अभ्यास के लिये भूमि पर स्वच्छ मोटा गद्दा तैयार के नीचे रखा लें।

इस आसन का सतत बार घण्टे अभ्यास करने पर शरीर का शक्ति का लेता है। बुढ़ापा नहीं आता और शरीर के सम्पूर्ण अंग प्रसन्न रहते हैं।

भुजङ्गासन—

भूमि पर उलटते लेट जायें। दोनों हाथों की उरुध्वजियों की भूमि पर रखें, फिर सिर और सीने को ऊपर उठावें पर नाभी से नीचे का भाग भूमि पर समा रहे और ऊपर का भाग भूमि से स्पर्श भी न करने पाये।

इस आसन के सतत तीन घण्टे अभ्यास से कुम्भजिह्वी शक्ति प्राप्त होती है और मानव की जठराग्नि उत्तरोत्तर बढ़ने लगती है।

शलभासन—

भूमि पर उलटते लेट जायें। दोनों हृदयस्थियों की भूमि के पास भूमि में मिला दें; फिर सिर और सीने को ऊपर उठावें और दोनों पैरों को पीछे से कम भूमि ऊपर उठा दें।

इस आसन से उदर सम्बन्धी समस्त रोग नष्ट होते हैं।

चक्रासन—

साधारण पश्चासन लगाकर पीठ के दल भूमि पर पड़ जायें और दोनों हाथों से घुटनों के निकट का भाग लपेट दें और सिर को भूमि से ऊँचा उठा दें।

इस आसन में अर्ध (ववामीर) रोग नष्ट हो जाता है। जल पर तैरने की मत्ता वह आसन बढ़ाता है।

गन्धामन—

दाहिने पैर को बायें जाघ के मूल में लगाकर खड़े हो और दाहिनी टांग को झुकाकर घुटने को बाईं जंघा में लगा दे। बाईं टांग भी कुछ झुक जाये। फिर हाथों को लपेट कर निर के ऊपर उठा दे। किन्हीं योगियों ने दाईं टांग को बाईं पर लपेट कर शेष पूर्व वत आसन की नाधना बनाई है।

यह आसन वान रोग के लिये राम वांग है। सभी प्रकार की वात व्याधियाँ इस आसन में नष्ट हो जाती हैं।

पर्यङ्गामन—एकके तीन रूप हैं—

(क) गर्दन पर हाथ में दोनों पैरों को रखकर पीठ की ओर भूमि पर लुढ़क जाय फिर दोनों हाथों को भित्तम्बों के ऊपर ले जाय और कस कर बाध दे।

(ख) गर्दन पर दाहिने पैर को रखें और बायें पैर को फैला दे तत्पश्चात् दोनों हाथों में अलग अलग दोनों पैरों को पकड़ ले।

(ग) गर्दन पर बायें पैर को रखें और दाहिने पैर को फैला दें फिर दोनों हाथों से अलग ० दोनों पैरों को पकड़ लें।

इस आसन से भगन्दर, जलोदर ऐसे भयङ्कर रोग नष्ट हो जाते हैं।

उष्ट्रासन—

दोनों घुटने और पंजों को परस्पर मिलाकर भूमि पर रखें और पंजों को पीठ की ओर झुकायें तत्पश्चात् दोनों हाथों से दोनों मिली हुई एडियो को पकड़ें और सिर को झुकायें।

सीने (वक्ष) के समस्त विकार इस आसन से दूर होते हैं। जागरण शक्ति बढ़ती है। कोमों पैदल यात्रा करने पर भी थकान का अनुभव नहीं होता।

वक्रामन—

दोनों हाथों की हथेलियों को मयूर आसन के समान भूमि पर रख दें और पश्चात् लगाकर बैठ जायें; फिर पेट में दोनों मिली हुई कुहनियों पर रख दें और पैरों के भाग की तुला के समान ऊपर को उठा दें

कर्णपीडासन—

पीठ और भिन्न को भूमि पर रखे। पीठ पैरो को इतने दूर भिन्न के तलब से कीत पर इस प्रकार ले जाये कि कर्ण, गर्दन, शिर, और पाँव अक्षि पर हल्ले रहें। सात में दोनों घुटने भी कानों में रखे रहें।

इस आसन से मान, व्यंगी, यदना, शून्य, बाय गीत हूँ हो भाव है।

आनासन—इसके दो रूप हैं।

(क) दोनों पैरो और तिनको से भूमि पर स्थित होकर दाहिने पैर के तलुओं को दाहिनी कोंख में लगाये। फिर दाहिने जाँघ और घुटने को भूमि में मटाकर रखे। दाहिनी हथेली को कनपनी पर, बाई हथेली को बाई घुटने पर रखें।

(ख) बायें पैर के तलुओं को बाई कोंख में लगाये फिर दाहिने पैर के तलुओं को बायें घुटने पर रखे।

योगी लोगों के समनार्थ यह आसन अत्यन्त सुन्दर है।

गभस्त्रिन—

साधारण पश्चरत लगा कर दोनों जाँघों के मध्य में दोनों हाथों को लाल तल-पचात गर्दन को दोनों से बाँधकर पीछे उल्लह जाँघ और शिर के तलुओं पर टिक जाय।

तीन घंटे प्रतिदिन प्रातः ४० दिन तक इस आसन की भावना करने से श्वाभ की सुषुम्ना नाडी जाग्रत हो जाती है और केवल बुधधाहार के यह पूर्णार्थ को प्राप्ति कर्ता है।

पादागुप्तासन—

दोनों पैरों से सीधे खड़े हो जाये। दाहिने पैर को ऊल्ल-सूत की मध्य में सामने ऊँचा फैलाये। तत्पश्चात दाहिने हाथ की उँगलियों से दाहिने पैर को घुँटों को पकड़े और बायें हाथ को बायें कमर पर धरे पर दाहिने पैर के घुँटों की ओर एक टक देखे तो यह आसन सिद्ध होता है।

दो घंटे प्रतिदिन दो वर्ष तक सतत इन आसन का अभ्यास करने से वीर्य शक्ति प्रबल हो जाती है। और वीर्य का स्तम्भ भी हो जाता है।

भगासन—

दोनों पैरों के तलुओं को परस्पर मिलाये, घुटनों, ऊरुओं और जाँघों को भूमि पर जमा कर रहें। फिर पैरों की मध्यियों को पकड़कर परस्पर-य-बोधि पर रहें।

और पजे को भूमि में रख कर पैर, जांघ और ऊरुओं को उलट कर भूमि में सटा दे तत्पश्चात् उपस्थ या योनि के भाग को पैरों के बीच में रखें और पीछे से दोनों हाथों को लाकर पैरों के पंजों को पकड़ ले ।

इस आसन के सतत अभ्यास से मानव उपस्थेन्द्रिय पर विजय पा लेता है कुण्डलिनी की सुगुप्ति समाप्त हो जाती है, शरीर पुष्ट हो जाता है और वीर्य पूर्ण रूप से स्थिर अवस्था में पहुँच जाता है ।

गोमुखामन—

एक टांग को दूसरी टांग पर इस प्रकार धरे कि एक का घुटना दूसरे घुटने पर रहे । दाहिना पैर बाये नितम्ब के नीचे तथा बायाँ पैर दाहिने नितम्ब के नीचे रहे; फिर बायें हाथ को कोंब के नीचे ले जायें और दाहिने कन्धे के ऊपर से लेता हुआ दोनों तर्जनी उँगलियों को मिलाकर अलग-अलग मुट्ठियाँ बांध ले तत्पश्चात् ठोड़ी को वक्ष (छाती) में दृढ़ता पूर्वक लगाते ।

इस आसन के निरन्तर अभ्यास से शरीर में बुढ़ापे की झुर्रियाँ नहीं पड़ती । सीना चौड़ा हो जाता है । विशेष कर कण्ठ के समस्त रोग नष्ट ही जाते हैं ।

मगडुकामन—

सावक पश्चामन लगा कर भूमि पर बैठे । सीने को आगे की ओर झुकाते हुये भूमि पर लगाये और सिर को ऊँचा उठाये रहें । पुनः दोनों हाथों और घुटनों को समेट कर पीछे ले जायें ।

इस आसन से शीत सहन करने की क्षमता बढ़ती है । सीने के समस्त रोग क्षय आदि नष्ट हो जाने हैं और वारणी शक्ति प्रबल हो जाती है ।

हनुमदासन—

दोनों हथेलियों को आगे रखे और बायें पैर को पीछे ले जाकर ऐसा फैलाये कि पंजा भूमि में सटा रहे । नितम्ब से लगे हुये दाहिने पैर का पंजा भूमि पर और घुटना दाहिनी कोंब के बीच में रहे तथा आकाश की ओर एक टक देखता रहे ।

यह आसन अठराग्नि बढ़ाता है । क्षय रोग पर यह राम बाण है और कुण्डलिनी शक्ति की भी जाग्रति होती है ।

मृतासन—

दोनों हाथों को टांगों से मिलाते हुये भूमि पर सीधा उतान लेट जायें और

शरीर की तीर के समान तान दे जिससे धाँसे बड़े हील-म मूत्र प्रोक्त द्वारा बहू
ऊपर उठ जाय ।

इस भ्रामन से शरीर की शारी भ्रामन दूर हो जाती है । पाँच-पाँचों प्रकार का
करने को अन्त में उम्मी आसन्न को करती है ।

गुप्तासन—

दोनों पैरों को जाधो के बीच में बिछा लें और फिर उम्मी पैरों पर पाय (गुप्त)
को रख लें । यही गुप्तासन है ।

मल-मूत्र बिकार को यह आसन दूर करता है । शरीर में शक्ति देता है और
उदर कष्ट निवारक है।

तीसवा उक्तासन—

दोनों पैरों के अंगूठों के मझारे शक्ति पर बैठे । किशोरों को शक्ति पर और
हृदयियों को घुटनों पर रखें ।

इन भ्रामन से नाड़ियों के जोड़ों में शक्ति सौदा मष्ट हो जाती है ।

रूस के प्रख्यात वैज्ञानिक डा० आर० एडवुड हगनोप ने पूछा । इन लोक कल्याण
मूलक आसनों से धर्म का क्या सम्बन्ध है, स्वामी जी ?

स्वामी जी ने कहा । धर्म किन्ही जाति या सम्प्रदाय विशेष की शरोद्धर नहीं है ।
धर्म प्राणि मात्र का है । भारतीय धर्म ने "वसुधैव कुटुम्बकम्" का सिद्धान्त आनाया
है । हमारे ऋषि-मुनियों ने विश्व कल्याण के धर्म धर्म की धारणा किया है । अन-
सम्पूर्ण योग दर्शन भारत के धर्म स्वरूप को अलंकार करता है ।

दूसरे वैज्ञानिक डा० यू० एन० गागरिन ने कहा । धर्म की गैरी व्यापकता से
नि सन्देह भारत अपने धर्म का यथार्थ दिक्दर्शन करके एक विश्व धर्म प्रतिस्थापित करने
में सक्षम होगा ।

प्रदीप ने कृतज्ञता प्रकट करते हुये कहा कि आज मुझे इस बात का हर्ष है कि
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भारतीय धर्म के स्वरूप को परखा और विज्ञान के अन्तर्गत
में धर्म को आश्रय मिला । इसी भावना से यदि उपस्थित वैज्ञानिक आज के वैज्ञानिक-
युग में अपने २ क्षेत्रों में भारतीय धर्म के स्वरूप को बनाये तो निश्चय ही समस्त
विश्व में चेतना जाग्रत हो और एक दिन संसार धर्म-युग हो जाय ।

मुख्य वैज्ञानिक डा० जेड० ए० हारवर्ट ने कहा। वस्तुतः आज ही हमें भारत के धर्म की व्यापक भाँकी देखने और समझने को मिली। ऐसे धर्म को अपनाने में भला किम मानव को संकोच होगा। हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जात, मत, पन्थ, सम्प्रदाय, रङ्ग भेद ऐसे दल गत रहित धर्म की निर्मलता का व्यापक प्रचार करेंगे।

प्रदीप ने कहा। भारत और उसकी आत्मा सदा आप लोगों की इस कृतज्ञता के लिये ऋणी रहेगी।

ग्रीक के महान् दार्शनिक डा० एच० एम० थामसन ने कहा। भारतीय योग-दर्शन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्रासनो का भी उल्लेख है। यदि स्वामी जी उन पर कुछ प्रकाश डाल सकें तो बड़ी कृपा हो।

स्वामी जी ने कहा। दार्शनिक की जिज्ञासा का मैं आदर करता हूँ। वस्तुतः योग मुद्राओं के दार्शनिक भेद मुख्य रूप से शास्त्र में वर्णित है।

मूलबन्ध मुद्रा—

पाय और उपरय या योनि के मध्य स्थल में पैर की एडी को जमाकर दबाये तत्पश्चात् अपना वायु को शक्ति से ऊपर कई बार खींचे जिससे वायु सुषुम्ना के ऊर्ध्व भाग में प्रविष्ट कर जाय।

इस योग मुद्रा से उदर स्थित दूषित मल निकल जाता है। जठराग्नि बढ़ जाती है और प्राणी सदा तरुण बना रहता है।

जालन्धर बन्ध मुद्रा—

ठोड़ी को हृदय से ऊपर चार अंगुल करण्ड के मध्य गुहा स्थान में दृढ़तापूर्वक जमा दें।

इससे करण्ड के समस्त रोग दूर होते हैं। वायु विकार, श्वास, खांसी यक्ष्मा के लिये यह राम दारण के समान है।

उब्धान बन्ध मुद्रा—

पश्चासन या सिद्धासन लगाकर बैठें। मेरु दण्ड को सीधा रखें। पेट को मेरु दण्ड से सटाये अर्थात् पेट को पीछे की ओर तानें।

इस मुद्रासन से समस्त इन्द्रिय जन्य विकार नष्ट होते हैं।

खेचरी मुद्रा—

मुख के बीच ऊर्ध्व भाग में एक मांस का दण्ड या (रोसा जिसे कर्णो ही कहना है) जिसके पीछे कर्णाक्ष की ओर जाया हुआ ऊर्ध्व दिशि लगाये। यही छिद्र के बीच में जिह्वा को उलट कर प्रविष्ट करने और दाहिने मूकुरी के बीच स्थित करने।

साधन विधि—

किसी शोभित परम तीक्ष्ण जैसे जम्बू में शिङ्गा के निचले भाग में स्थित को को सुक्ष्माक्षि सुदम वेदन कर दें। पञ्चवचन में या जम्बू और इतने मिलाकर क्रमशः बारीक चूर्ण बना लें और उसका स्वेपन करी कर करने लें। जब थोड़ा भर जाय तो पुनः यही क्रिया करें। इस प्रकार ही मान निरन्तर विषाण कर्णो से विषा विषाण कण्ट के डोरा कट जाता है जब मग्नूर्ण जिह्वा सहज रूप से धीरे धीरे छिद्र में चली जाती है। प्रथम बार जिह्वा के धीरे का वेदन परम के पञ्चवचु अर्थात् और तर्जनी से जीभ को पकड़ कर कई बार हिलाये। इस विधा को साधन कहते हैं। इसके पश्चात् जितनी बार धीरे की भाँसा का वेदन करे अर्थात् और तर्जनी से जीभ को पकड़ कर जिन प्रकार गाय का दूधो है वही धीरे जीभ को मुहता भी रहे, इसे बोहन कहते हैं। इस प्रकार वेदन, साधन, बोहन का निरन्तर अध्यास करते रहने से जिह्वा साधन-युक्त हो जाती है। सामग्री पदार्थों जैसे—नील, विष, खटाई, लवण जैसे तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन उक्त मुद्रा में करीया साधन क्रिया गया है।

जो मानव निरन्तर एक घण्टे तक नाभु के ऊर्ध्व कर्णाक्ष जिह्व में जिह्वा को स्थिर कर दे तो उस पर सर्प विष का प्रभाव नहीं होगा। यान विष, कफ इन त्रिदोषो से रहित हो जाता है। दुग्धा, तृष्णा, निद्रा और प्यास नहीं अधिप कर्णो। पु सत्व शक्ति स्थिर रहती है और मृत्यु पर विजय पा लेता है।

बज्रोली मुद्रा—

चौदह अंगुल छिद्र युक्त लम्बी जीभो के धानु की बनी हुई जम्बूका की खपने उपस्थ [योनि] में डालें। जम्बूका इतनी पतली हो जो उपस्थ [योनि] में गरबना से प्रवेश कर जाये। प्रथम दिवस एक अंगुल, दूसरे दिन दो अंगुल, और तीन अंगुल तीसरे दिन प्रवेश करें। बारह अंगुल उपस्थ [योनि] छिद्र में जम्बूका के प्रवेश करने पर मार्ग शुद्ध हो जाता है। फिर चौदह अंगुल की जम्बूका बनाये जो ऊर्ध्व मुखी और दो अंगुल ऊपर टेढ़ी हो। उसे भी बारह अंगुल तक उपस्थ [योनि]

के छिद्र में उसी प्रकार प्रवेश करने का अभ्यास करें। शलाका के ऊर्ध्वमुखी और टेढ़े भाग को उपस्थ [योनि] में प्रवेश करें। जैसे—स्वर्णकार धौकनी से धौकता है उसी प्रकार नाल के अग्रभाग को उपस्थ [योनि] में प्रवेश करें। फिर बारह अंगुल की शलाका का टेढ़ा और दो अंगुल ऊर्ध्व मुख वाले के मध्य में डाल कर फूँके। इस क्रिया के द्वारा उपस्थ [योनि] मार्ग पूर्ण स्वच्छ हो जाता है। उपस्थ [योनि] द्वारा प्रथम जल को खींचने का अभ्यास करें, फिर गोदुग्ध को खींचे। जब दोनों अभ्यास सिद्ध हो जायें तब वीर्य का ऊर्ध्व आकर्षण हो जाता है।

प्राण वायु पर विजय पाने के पश्चात् ही वज्रोली मुद्रा सिद्ध होती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही उस मुद्रा के करने के अधिकारी हैं।

इस मुद्रासन की सिद्धि होने के पश्चात् प्राणी अणिमा ऐसी सिद्धियाँ कर लेता है। इस मुद्रासन में ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक नहीं। इस मुद्रा की सफल साधना के लिये शुद्ध गो दुग्ध और वधवर्तिनी स्त्री इच्छानुसार होना आवश्यक है। जिससे स्त्री या पुरुष रममय होकर वीर्य या रज को आकुञ्चन कर ऊपर खींचने में सफल हो। इस मुद्रासन से मानव वीर्य की रक्षा करता हुआ मृत्यु और जरा पर विजयी होता है।

सहजौली मुद्रा—

वज्रोली मुद्रा का रूपान्तर ही सहजौली मुद्रा है। इसी को अमरौली मुद्रा भी कहते हैं। वज्रोली साधन क्रिया करने के पश्चात् स्त्री पुरुष रति व्यापार से मुक्त होकर रति तन्त्र को जल तत्त्व में मिश्रित कर अपार उल्लास और उत्साह से दोनों अपने अङ्गों पर लेपन करें। इसी को सहजौली कहा है।

तत्त्वदर्शियों के लिये ही इन मुद्राओं की साधना उचित है।

विपरीत करणी मुद्रा—

सिर, भुजा, दोनों स्कन्ध और पीठ से भूमि को स्पर्श करें और ऊपर को पैर कर नीचे की ओर स्थिर रहे।

एक घंटा प्रति दिन अभ्यास करते रहने से बाल का झरना और शरीर में झुर्रियों का पडना दूर हो जाता है। श्वेत बाल काले हो जाते हैं। तीन घंटे तक निरन्तर प्रतिदिन अभ्यास हो जाने पर काल पर भी विजय पा सकता है।

शक्ति चालन मुद्रा—

वज्रासन लगाकर गुणों के ऊपर दोनों पैरों को उल्टा प्रथक हाथों में पकड़ ले । कन्द के स्थान को पैरों से रड़नापूथक दबाई और २ मक प्राणायाम करें । इसी बीच उखान बन्ध से नाभी को भीतर खींचने वाले ।

इस मुद्रासन के निरन्तर अभ्यास में कुण्डलिनी उभारोत्थान हो जाती है और मानव जितेन्द्रिय हो जाता है ।

महाबन्ध मुद्रा—

उपस्थ (योनि) में बायें पैर की एड़ी को रड़ना से लवाये, फिर दाहिने पैर को बाईं जाँघ पर धर कर बैठें । बायु की खींचकर रड़ना पर हाँडी को जमावें और मन को सुषुम्ना में लगाये । तत्पश्चात् खींचो हुई बायु का पञ्चाशक्ति निघर कर रेचक प्राणायाम करे ।

इस मुद्रा की भावना से सुषुम्ना नाडी को उद्योतक मानव शरीर की बहुर हजार नाड़ियों की ऊर्ध्व गति अवकट हो जाती है । प्राणी समाधिस्थ हो जाता है :

महावेध मुद्रा—

महाबन्ध मुद्रा लगाने के पश्चात् दोनों नासा-पुंदा से बायु का खींचें और जालन्धर मुद्रा को साथकर कुम्भक प्राणायाम करें । फिर दोनों हाथों की तर्जियों को भूमि पर जमाकर उपस्थ (योनि) स्थान में लगी हुई बायें पैर की एड़ी सहित अपने नितम्ब को थोड़ा ऊपर उठाते फिर भूमि में खींचे २ पाकना करें और साथ ही प्राणायाम का रेचक भी करें ।

इसकी सफल साधना से मानव मृत्यु पर विश्रय पा लेता है ।

महामुद्रा—

उपस्थ (योनि) स्थान को बायें पैर की एड़ी से रवाये । दाहिने पैर को फेंका कर एड़ी को भूमि पर सटाये और सिकुरी हुई दोनों हाथों की उंगलियाँ में फेंक हुये पैर के अंगूठे को पकड़े । फिर सिर को उस घुटने पर धरे । जालन्धर मुद्रा लगा कर पूरक और कुम्भक प्राणायाम करें । फिर उखान बन्ध करने के पश्चात् रेचक प्राणायाम करे । इसी प्रकार बायें पैर को फेंकाकर दाहिने पैर की एड़ी को योनि में लगाकर महामुद्रा का साधन करें ।

इसके अभ्यास से कुण्डलिनी शक्ति भरल हो जाती है जिससे मानव सम्पूर्ण रोगों पर विजयी हो जाता है । कुष्ठ, शुष्म, गुदाबली, अजीर्णता इन प्रायः से शामूल नष्ट हो जाते हैं और अनेक सिद्धियाँ भी मिलनी हैं ।

डा० थामसन ने कहा। आज के वैज्ञानिक युग में योग की इन मुद्राओं ने विज्ञान जगत को अनुपम योगदान दिया है। मेडिकल साइन्स सदा ऋणी रहेगा। भारतीय धर्म की आधार भित्ति पर ऐसी लोकोपकारी मुद्राये विश्व की महान तिथि है।

जर्मनी के एक दार्शनिक डा० आर लियोविलीस ने जिज्ञासा प्रकट करते हुये कहा। आसनो का उल्लेख मानव के कल्याणार्थ आपने उत्तम बताया परन्तु किस ब्रेला में कौन सी योग साधना अथवा आसन किया जाय इस विषय पर मुख्य रूप से विशेष प्रकाश डालने की कृपा करे। स्वामी जी।

स्वामी जी—स्यार्थ है। बिना काल नियन्त्रित योग के आसनो का साधन मानव को विकार युक्त कर देना है। काल-निर्णायक ज्योतिष योग रत्नावली की पारण्डु लिपि में इस गूढ़ रहस्य का भण्डार है। वस्तुतः योग साधना का सूक्ष्म विचार ऋतु धर्मानुसार काय ही में नियन्त्रित है। अतः योग के कुछ आसनो का काल-विशेष प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष के बारह महीनों में सौर मण्डल मासानुमासिक क्रम से अपनी बारह राशियों (मेष, वृष, मिथुन, धर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन) का परिभ्रमण कर संक्रान्ति-तालिका बनाकर चलता है। यह राशियाँ छै ऋतुओं का बनाती हैं। मीन-मेष की संक्रान्तियों में वसन्त, वृष-मिथुन में ग्रीष्म, कर्क-सिंह में वर्षा, कन्या-तुला में शरद, वृश्चिक-धनु में हेमन्त और मकर-कुम्भ की संक्रान्तियों में शिशिर ऋतु होती है। सभी राशियाँ ग्रह रश्मियों से प्रभावित हैं और विज्ञान की भित्ति पर आधारित है।

सामान्य दृष्टि से अधिकांश योग की साधनाये सूर्योदय से पूर्व करनी चाहिये पर कुछ आसन ऐसे भी हैं जो सूर्योदय के उपरान्त भी किये जा सकते हैं। हठयोग में आसनों का काल निरूपण सुव्यवस्थित रूप से पाया जाता है। यम, नियम, आहार, विहार का पालन करने हुये आसनो का साधन करना चाहिये।

अङ्गरेजी तारीखों की तालिका के अनुसार १५ मार्च से १५ मई तक वसन्त ऋतु, १५ मई से १५ जुलाई तक ग्रीष्म ऋतु, १५ जुलाई से १५ सितम्बर तक वर्षा ऋतु, १५ सितम्बर से १५ नवम्बर तक शरद ऋतु, १५ नवम्बर से १५ जनवरी तक हेमन्त ऋतु और १५ जनवरी से १५ मार्च तक शिशिर-ऋतु प्राय होता है।

वर्षा ऋतु में योग की साधना का प्रारम्भ आदर्शक उपजागी नहीं होगा। शेष सभी ऋतुओं में योग साधना आरम्भ सम्भव है। स्वकीय साधना द्वारा लोक की परख करने के पश्चात् दिना और उसके स्वाभाविक मन्त्र का परिष्कार के तत्पश्चात् साधक मुद्रासनों का विशिष्ट पूर्वक व्यवस्थापन से प्रारम्भ ही अपनी साधना में पूर्ण सफल हो सकता है। यन्त्र साधना का प्रारम्भ ही साधना का ही मुहूर्त में सफल होती है शेष विषय ग्रन्थ के विचार ही द्वारा में नहीं किया जा सका।

योग का सम्बन्ध काल स्वरूप विशेष होने में शरीर पर साधक के एक दृष्ट पर बहुत कुछ आधारित है। आयुर्वेद का भी बहुत कुछ सम्बन्ध योग में है। आज का पाश्चात्य वैज्ञानिक योग की वैज्ञानिक मन्त्र पर अनुसंधान कर रहा है। इस योग की विस्तृत रूप रेखा का वर्णन करना प्रसंग दग्धान् होने से केवल सांकेतिक परिषद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया।

योग के मूढ तत्व को मुनकर सभी पाश्चात्य वैज्ञानिक उद्योग में प्रभावित होंगे और भ्रूरी २ प्रणसा कर अपने २ आवाज भवे सके।

सप्तम पराग

वेत्र शुक्ल की ज्योत्स्ना अपनी शीतलता वसुधा पर बिखेर रही थी। रसाल वृक्षों की मञ्जरियां फूल कर छोटे रस कलज बन रही थी। पिकी का पचम स्वर प्रकृति को भदिरा की नादकना प्रदान कर रहा था। वन प्रदेश के तरु नवल वधुओं के सदृश नव किशलयों को धारण किए थे। उषा गुन्दरी खिडकियों के भरोंको से जब अरुणिमा बिखेर रही थी, जिसमें मानव सौन्दर्य निरखता है, उसे उल्लास और प्रेरणा मिलती है, मृगशावक किलक उठता है, वन-कमल अरुण अधरो को मुस्काकर-खोल देते हैं, बेसन्त पवन के साथ जालिमा की तरङ्गें मारने लगती हैं, पक्षीगण अपने नवजात शिशुओं का मुख सम्भ्रन कर आकाश की ओर उड़जाते हैं ऐसी सुहावनी शर्मा में उठकर प्रदीप अन्तर्गर्भीय सद्भावना एवं सदाचार के प्रसारार्थ अमेरिका की एक विशिष्ट गरथा के निम्नरूप पर जाने के लिये उद्यत हुये।

प्रातः आठ बजे विमान का प्रस्थान समय था। उषा भी साथ में विमान के स्टेशन तक पहुंचाने गई। विमान स्टेशन पर ज्यू ही दोनों पहुंचे तो देखा कि बड़ी भीड़ थी। पूछने पर मालूम हुआ कि कोई पहुंचे हुये योगिराज महात्मा के स्वागतार्थ लोग एकत्र हुये हैं। प्रदीप का विमान ज्यू ही चला कि उषा और प्रदीप भावनाओं में समा गये। दोनों के नेत्रों ने कुछ अश्रु बहाये। विमान ज्यू २ ऊपर उठता उषा की भावना विभिन्न कल्पनाओं के उठान में भटकती जाती और अपने ससार को लुटा हुआ पाती। पाम के एक श्वेत पापाड गिला पर व्यथित सी बैठ गई।

वर्षों से उषा और प्रदीप अधिकांश एक साथ रहते थे। दोनों के लिये यह प्रथम अवसर कुछ दिन अलग होने का आया था। इसी काल के बीच आठ बजकर पचास मिनट पर योगिराज के विमान का समय आ गया इसलिये उषा कामन इस भीड़ भाड़ को देख कर कुछ बट गया और वह भी अन्य नर नारियों की तरह स्वागत करने एक और हाथ में हार लेकर खड़ी हो गई। योगिराज के विमान ने ज्यू ही भूमि स्पर्श किया गगन भेदी जब जब कार के नारो से सारा वायु मण्डल गूँज उठा। हजारों नर नारियों के मध्य एकान्त में ध्यान लगाये खड़ी उषा ने योगिराज की अपनी ओर

आर्कषित कर लिया। योगिराज माथ की ओर लूट था। उस के मान परुष मय।

उषा ने प्रणाम कर कहा 'आप के दर्शन का मय बड़ी प्रसन्नता है।'

यिकारा दर्शी योगिराज शर्मा ने कहा 'उषा ही योगि बरदान वाले शस्त्री की प्रेरणा से प्रेरित होकर मुझे स्वयं श्रमा पड़ा।'

उषा विस्मित हो बोली 'मैं कुछ मन्त्र न मन्त्री, योगिराज।'

अन्तस्तल में भाग कर देसी, बोली 'यहाँ का योग जीवन की श्रेष्ठि उषा रहा है।'

हृदय में श्रान करने ही उषा ने प्रदीप की पाया और विश्रुत हो उठी। एक हाथ हृदय पर भर कर भाव भरी मन्त्र स्तम्भ से उठ्यो। मन्त्र मय की उषोधि। इस प्रकार प्रदीप की मांम्य मूर्ति उसके मानस पटल पर आर्कित हो गी।

उषा को सावधान कर योगिराज ने कहा 'कुमारिके 'सम क्षमनी ही माया से इतनी उलझ गई'। इसी से कहते हैं "कामार्थीन जगत् सर्व" अर्थात् काम ही के आधीन सारा जगत है। इसी कारण न मन्त्रदेकी का रूप मांम्य कर मुक्त श्रमण किया और इसी ने बड़े २ ऋषि मुनिओं के मय शीर का श्रमण रिये। इस काम की गति के साथ बड़े २ प्रवनारी महापुरुष साथे शीर बने रये। शर्मन्थे फाल को परख कर चलना चाहिए।

उषा शधीर हो बोली 'आप ही मुझे इस काम से बचावे।'

इतने में योगिराज अपने साथ उषा को कुछ दूर एक मनोरम वाटिका में ले गये जहाँ उनके ठहरने का सारा प्रबन्ध था। मन्त्रों नर नारी साथ २ योगिराज के पीछे चल रहे थे।

उषा का ससार देवी सम्पत्तियों का था ही। प्रदीप के विवेक प्रहाम से उसका मन रह रह कर उसे शधीर करता। उसकी आकुति पर उषानी की भजनक हाई रहती। योगिराज के पुनीत वातावरण में उसकी भावना कभी २ रूंट जाती। मध्यान्ह में योगिराज के विधाम का समय हुआ। मन्त्र उन समूह योगिराज के दर्शन कर जाने लगे। अन्त में उस वाटिका में केवल उषा के शीर कोई योगिराज के साथ न रह गया।

योगिराज ने पूछा 'प्रदीप के प्रवान से तू मुरका भी गई।'

उषा : विशेष चिन्ता मुझे आपके बरदान की है, योगिराज।

काल सुभे स्वयं बनायेगा। मेरे पास भक्ति, ज्ञान, सत्य, दया सभी है परन्तु जब तक धैर्य, दम, शस्त्र, अस्त्र-निग्रह इन्हे अपने अधिकार में नहीं कर लेती तब तक तेरी जीवन नदया यूँ ही उवा डाल रहेगी।

उषा करबद्ध होकर बोली : महाराज। आप ही कृष्ण मार्ग निर्देशन करने की कृपा करें।

कठिन व्रत और तप के साथ काल का निर्णय कर साधन करना पड़ता है, बाले।

उषा—धर्माचार्य काल के वशीभूत होकर चलते नहीं मुने जाते। वे अपने आत्म बल के सहारे चलते हुये कहे जाते हैं।

योगिराज ने कहा। जो धर्माचार्य यज्ञ आत्माभिमान करता है उसे काल ही खा जाना है। गत्य ब्रह्माराज द्वारिष्णन्द को काल ही ने शस्त्रि किया। इसी प्रकार दानवीर “बलि को कान्य ने बाधकर पानाल लोक में डाल दिया।

वस्तुतः आप में मुझे धर्म क्षेत्र में काल को परख कर चलने का एक सुन्दर व्यवधान मिला। यह सही है कि बिना काल की गति को जाने जो कार्य किये जाते उनका परिणाम एक अन्व के हाथ में दी हुई लकड़ी के समान है। बुद्धिजन ऐसा नहीं करते। अन्यथा वेदान्त ज्योतिष में काल को इतनी प्रधानता क्यों दी जाती। धार्मिक कृत्यों में विशेष काल को परख कर कार्य किया जाता है। इसलिये मुझे विशेष रूप से एक शंका यहाँ व्यक्त करने लगी, महाराज।

क्या शंका है, बाले ?

एक अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संमेल तथा दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विश्व विद्यालय इन दो संस्थाओं की स्थापनाये बिना काल (मुहूर्त) का निर्णय किये की गई है पता नहीं इनका क्या परिणाम हो।

“शतं न शोचामि कृतं न मन्ये”

अर्थात् गत बात की जितना शोक किये हुये का मनन व्यर्थ है, कुमारिके। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म पुत्र ज्ञान के पास तू शुभ मुहूर्त में नहीं पहुँची अन्यथा ज्ञान की प्राप्ति कर इस प्रकार की शंकाओं का जन्म लेना सम्भव नहीं। सम्भवतः तेरी सभी साधनाये काल से बहिर्मुख होकर एक मात्र भावों के आवेश में हुई। जो शीघ्र ही क्षीण होने वाली हैं।

यथार्थ है प्रभु ! अब आप जा पायेंगे ?

प्रदीप की तरफ लेने के साथ ही नारी भावनाके पुरे डींगों ।

उषा कुछ विस्मिन्न हो बोली : 'अब दोनों का जीवन व सामाजिक भावनाका से पृथक है, महाराज ।

शुद्ध तात्विक भावनाओं में जमे हुए प्राणियों का वैज्ञानिक सम्बन्ध पारदर्शक होता है ।

उषा : यदि मैं अपने प्रदीप को भगवान् द्वारा भाव में मानती रहूँ तो मुझ प्राणिक मूल मिलेगा । राधा कृष्ण का भक्ति प्रेम ही अस्तित्व का प्रवेश देना हुआ मात्र दिन भी जीवित है । प्रदीप उन्नी भक्ति भावना से नरे मन में एक और प्रेम है ।

यह तो काल निर्माय करेगा, देखि ।

इतना कहकर योगिराज ने उषा को विदा किया ।

प्रदीप काल था, मन्थ्या मुन्दरी अपने पीडबसना काल की पगारें थीं । उषा की सङ्ग झहेलियां मूडुना और कुसुम गेह में उषा की बात उठ रही थी । देवद्वार आराधिका के बिना मूक था, धार्यादि ही तुमुन जादे अपने अन्वकार के निरे शरीर थी कि इतने में उषा नीरस ली आई और गेह में प्रवेश करनी दूरे लोच देव काल में पहुची । पट को खोलकर देव शरणी पर जा गिरी । उसकी अनारंग शक्ति का इस भाव को देखकर चकित हो गई और मूडुना उसे बार बार मानवभा देन लगी ।

उधर प्रदीप प्रवास में पहुंचते ही उषा के दिमा मगने को खोज, मा पाते । विमान यात्रा में उनकी उमड़ती हुई विविध भावनायें रह रह कर व्यक्त करनी रहीं । न्यूयार्क के ऐरोड्रोम पर विमान पहुंचते ही गहूखों पर नारी स्वागतार्थ उपस्थित थे । विमान से प्रदीप ज्यों ही उतरे बड़ोते ने पुण्यां के स्वागत किया परन्तु प्रदीप विभिन्न से इधर उधर देखते रहे । स्वागत उदम्य के कुछ महानुभावों में प्रदीप से साहस पूर्वक विनम्र भाव से पूछा । महानुभाव ! क्या कुछ रतो गया है ?

प्रदीप ने कम्पित कंठ से कहा : मैं अपना सर्वस्व अपने आश्रम पर ही छोड़ आया । समझ में नहीं आता क्या करूं ?

एक सदस्य आप जो भी आज्ञा दें उसका पालन होगा ।

प्रदीप कोई विशेष बात नहीं । इतना कहकर प्रदीप तर नार्गियों के समूह के साथ २ चलकर एक विशाल होटल में ठहराये गये । विशाल कक्ष में पहुंचकर नित्य

कर्म से निवृत्त होते ही कुछ भद्र महिलाये अपने क्लब मे भाषण के लिये प्रदीप को आमन्त्रित करने आईं ।

प्रदीप ने उन महिलाओ से उपा को विशेष रूप मे आमन्त्रित करने के लिये कहा । महिला मण्डल की संचालिका ने उपा के बुनाने का सारा प्रबन्ध तत्क्षण कर दिया । तीसरे दिन न्यूयार्क के ऐरोड्रोम पर उपा का विमान ज्यों ही उतरा प्रदीप सहस्रो नर नारियों के साथ स्वागतार्थ जा पहुँचे । विमान से उतरते ही उपा भारतीय संस्कृति की प्रतीक बनकर प्रदीप के चरणों पर जा गिरी । प्रदीप ने दोनों बाहुओ से उठाकर अपने हृदय से लगाया । तत्पश्चात् उपस्थित जन वृन्द उपा का स्वागत करने गये । उपा और प्रदीप के उन भाव भरे प्रेम को देखकर ममस्त उपस्थित नर नारी प्रेम मे विभोर हो गये । बहनों की ममता उमड़कर आसू छलकाने लगी । कुछ क्षण बाद दोनों एक साथ जैसे ही आगे बढ़े जन समूह ने करतल ध्वनि की । उपा और प्रदीप गधकी ओर करतल अभिवादन करते रहे और अमेरिका के एक भव्य भवन मे उतर गये । जहाँ श्रोतों ने सदस्यों के साथ भोजन किया । भोजन शुद्ध सात्विक आहार, फल, मेवा, मक्खन आदि युक्त था । भोजन के पश्चात सब अपने २ अतिथि कक्ष में बसे गये ।

उपा और प्रदीप एकान्त आवास कक्ष में पहुँच कर परस्पर वार्तालाप में रत हो गये ।

उपा . बिना काल की गति पहिचाने भावावेश मे भारे कार्य किये गये । इसी लिये अनेक बाधाये आ जानी हैं ।

प्रदीप जो कार्य देवी प्रेरणा मे किये जाते हैं उसमें भी काल की गति सन्निहित है । परन्तु कुछ कार्य जो मानव कृत्य माने जाते उन्हें ज्योतिर्विज्ञान की कसौटी पर चलने मे शास्त्र की मर्यादा का पालन करना अपना धर्म अवश्य हो जाता है । इसलिये यह भव्य अवश्य हम दोनों से हुई ।

उपा . मुझे एक योगिराज से काल वजान् साक्षात्कार हुआ उन्होने एक ऐसा वरदान दिया जिसकी कि मैं कल्पना भी नहीं करती ।

प्रदीप वह क्या है, उपा ?

जिससे घ्राप के कृन्-कलंक दोष का भय है ।

ऐसा कौन सा महापातक है, उपा ?

यही कि मैं अन्वय भी, राम स्वर्गोप्य कुलीय पूर्व वर्तित कर्षा । परिवर्तित होने पर कुल ही नहीं अपितु समाज पापकी समर्पण : उपाय तथा यदि हम दोनों इसी प्रकार राधा कृष्ण के समान आदर्शिकता के साथ विवाह सम्बन्ध में कार्यो में रत रहे ।

प्रदीप : स्वर्ग, रत, गन्ध यज्ञ सब शास्त्रों के अन्तर्गत, उक्त : उसके अनुकूल रहते यह सब सम्भव नहीं । शिव भक्त ने प्रथम प्रवेश करके स्वामी को ही सब उपायों का भी पूर्ण ध्यान रखता चाश्चि । जन्मसा बही उक्त होगी ही हमें धर्म के शेष लक्षणों के न प्राप्त होने में शोचनी नहीं ; वैश्वानर जीवन धर्म का एक विद्वत् अर्थ है । भगवान रामचन्द्र का ही विकार हुआ था । इन्हीं उक्त अनेक प्रवर्तनी पुरुषों का जीवन वैश्वानर मन्त्र । उक्तिये पुरी वैश्वानर जीवन शक्ति प्रिय है । भक्ति युक्त प्रेम एक ही से ही बनता है । राधा कृष्ण ने राम भक्ति का ही आदर करता हैं । भक्ति भावना ने राधा कृष्ण ने भी जो रहीं परन्तु राधा का जीवन सांसारिक दृष्टि से गृहस्थ धर्म के अन्वय भीया के लक्षण आदर नहीं पाता । मैं तुम्हें एक शक्ति के रूप में भागता हूँ । इसी शक्ति के अन्वय रामचन्द्र हीण्ड्या के गर्भ से उत्पन्न हुये । इसके अनिर्वचन और व ज्ञान किन्तु अन्वय इसी शक्ति मयी महाम्माया से उत्पन्न हुये । तब ही उक्त शक्ति का आदर उस रूप में क्यों न कहें । बड़े २ ऋषि मुनियों ने भी इसी शक्ति का ही आदर किया । समाज में रामचन्द्र भी आश्रम धर्मों का पालन करते रहने में शक्ति की भा है, इत्यन्तः ।

पर आपका परिवार इस संबन्ध को कैसे उचित समझेंगा, नीय ?

इसके विषय में शास्त्र प्रमाणों से मता है, स्नेहनीय । काय सब कर्माया । हमें दुनिया में आदर्शवादी बनकर भक्ति मार्ग से प्रवेश की क्षमता है । यदि हम दोनों बिना वैवाहिक जीवन के ही विचरने लगे तो लक्ष्य मन में गूढ़ क्यों न हों पर संसार की दृष्टि में मदा मंगय युक्त बने ही रहेंगे और तीन अनेक प्रकार के लांछन एवं अगुल्यानिर्देशन करते रहेंगे । विवाह के पश्चात् इस प्रश्न का मांग विकार घुल कर जोशों के मन को स्थिर कर देना और गृहस्थ आश्रम धर्म का विधिपूर्वक पालन होगा ।

गृहस्थ आश्रम तो उत्तम होता ही है परन्तु भावी कार्यक्रम की किसी विधान ज्योतिषी से निर्याय लेकर ही करना, मेरे देव ।

मुझे अपनी जन्म तिथि, सन्, संवत्, वार, पक्ष, मास तथा जन्म काण्ड स्मरण है ।

मेरी कुण्डली तो गविस्तृत बनी है ।

विस्तृत कुण्डली मे हम दोनों का मिलन एवं विवाह योग मिल ही जायगा ।

मृभो हमका कुछ समझ नही पर वह तो पिता जी के अधिकार मे है ।

वस्तुतः ज्योतिष एक महत्व पूर्ण विषय है जो प्राणिमात्र के जीवन मे अत्यन्त उपयोगी होता है । नक्षत्र मण्डल, सौर मण्डल अपना २ प्रभाव रखते है । ज्योतिष का अर्थ ज्ञान विषय की सभी समस्याओं को सुलझा सकता है ।

प्रदीप ज्योतिष मे कान के संवत्सर, अयन, ऋतु विभाग आदि का प्रतिपादन किया गया है पर उनके शुभाशुभ फलों का वर्णन करते हुये उन २ ग्रहों के शान्त्यर्थ उपाय भी उत्तमोत्तम कोटि के दिये गये है । इसके अतिरिक्त राकेट, स्युतिक आदि समस्त विज्ञान अभी विषय के अन्तर्गत आ जाते है ।

इस प्रकार परम्पर, एकात्म मे बातें करने जलपान पर पहुँचे । अन्तराष्ट्रीय धर्म समद की इषानीय भावा द्वारा आयोजित एक महती सभा मे दोनों का साठे छे बजे भाषण था । उपा और प्रदीप शुद्ध भारतीय सांस्कृतिक परिधान से युक्त थे । प्रदीप शुद्ध खादी की धोती तथा रेशमी खादी का कुर्ता पहने थे और उनके कंधों पर कैम्ब्रिया वर्ण का रेशमी उत्तरीय पड़ा था । साथ ही कण्ठ मे शुभ्र स्फटिक की माना थी और प्रन्धर मल्लक पर अंगुठी के बीच मे केसर युक्त रक्त चन्दन का तिलक था । उपा ने भी ममयानुकूल ध्वेत वर्ण की वाराणसीय रेशमी साडी पहन रखी थी जिसमे स्वर्ण के तारों का हल्का कलात्मक कार्य था और कौशेय वर्ण का रेशमी महीन उत्तरीय पड़ा था । हाथ मे वाराणसीय कला की हाथी दात की झुड़ियाँ और सुकोमल ललाट पर सिद्ध की हल्की सी बिन्दी थी । उसके हाथ मे एक बडा कलात्मक पर्स था जिसके मध्य मे स्थित हुये कमल के आकृत के अन्तर्गत 'ओ' चिन्ह को बडी कलात्मक ढंग से रेखाओं द्वारा स्वर्णिम तारों से चित्रित किया गया था । हाथ मे हल्की हीरे की स्वर्णिम अंगुठी तथा कान और नासिका मे हीरे जटित जो कलात्मक आभूषणों को उनमे धारण किया था उन पर जब विद्युत की प्रकाश रेखाएँ पडती तो उठे हुये प्रकाश प्रतिबिम्ब मे नर-नारी विस्मित हो उठते थे । इस प्रकार शुद्ध भारतीय संस्कृति परिधान मे जब यह दोनों भारतीय ज्ञान और धर्म के प्रतिनिधि सभा स्थल मे पहुँचे अमेरिकन नर-नारी इस युगुल के स्वास्थ्य, रूप सौन्दर्य, शील तथा परिधान को देखकर बड़े ही विस्मित हुये । उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई देव लोक से आये हुये युगुल विशेष हों । सम्पूर्ण पिण्डाल श्रोतागणों से भरा

था। सभी म्यान पर पहुँचने ही लोको से दुष्प्राणियों को मरणाद की। प्रथम प्रदीप ने भाषण प्रारम्भ किया।

मेरे ही ध्यान स्वभाव देखिकी एक महातुम्हा (मूर्ति) की उपासना का लगे धर्म और विज्ञान दोनोंका एक साथ जन्म हुआ। धर्मसे धर्म ही की प्राणपर अर्थात् पर विज्ञानका विकास हुआ। जान ही से चलकर विज्ञान का उत्पत्त हुआ। 'जान' हमारे शरीर मूर्तियों के दिव्य चक्षु से निकला हुआ है। इतनी ही हमें ही ज्ञान के धर्म की रक्षा करनी है। धर्म न किसी जाति का और न किसी समाजवाय विभाग का है। धर्म प्राणिमात्र का एक है। हमें धर्म अपनी मरुत की प्रथम उपमाता है। जन्म से मृत्युतक ज्ञान और तत्पश्चात् विज्ञान को धारण करना है। मान और ज्ञान की लोको पर यदि हम लोगों ने अपने को कम लिया तो ज्ञान ही सभी समाजसे हीरे से धर्म सुखम जायेगी और मसार में आवृत्त एव सौहाई की भावना ज्ञान से हीरे। धर्म एक धर्म एक ही म्यान और ज्ञान ही अपनाता है। विज्ञान को विश्वसात्मक ज्ञान के अन्तर्गत कर रचनात्मक कार्यों में लगाना है जिससे संसार में मूल्य और अर्थिता स्थापना हो सके।

प्रदीप का भाषण समाप्त होने ही उषा ज्यों ही भाषण सेन खली हुई उसकी सौन्दर्य की गरिमा उपस्थित जन समूह का आकर्षण केन्द्र धन भवत। उषा के मुख से सस्वर एवं लय के साथ संस्कृत में मंगलान्तरण के साथ से सारा धानाधरणा मन्त्र भुम्भ हो गया। उषा ने अपना ओजस्वी भाषण आरम्भ करना शुरू किया। एक ही भाषण सूत्र में बंधे हुये अमेरिकन बहिनी एवं अन्युओं। धर्म प्राण है। विज्ञान एक ही धारा है जो इसी प्राणवाही धमनियो से निकली हुई है। जगत् के संपूर्ण दुःख धर्म ही पर है अतः शरीर रक्षा के लिये धर्म की रक्षा करना है। धर्म ही विज्ञान का रक्षक है क्योंकि धर्म पुत्र ज्ञान से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत शब्दकरण के नियमानुसार विज्ञान शब्द 'जा' धातु से बना है। 'वि' उपसर्ग और कम् प्रत्यय है। इसके अतिरिक्त विज्ञान शब्द अपने ज्ञानमय शब्द कोष से लक्षकन उनके भावनाओं का उद्बोधन करता है। जैसे विशिष्ट ज्ञान विज्ञानम्, विशिष्ट ज्ञान विज्ञानम्, विविध ज्ञान विज्ञानम् इत्यादि। अतः ज्ञान शब्द ही सिद्धान्त विज्ञान का उत्पत्ति कारक है। किसी स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् ही उसकी भाव मूलक तथ्यों का परिणामान्तर के भेद से प्रकट होना अर्थात् उसकी मरुत को हमें पर दिखा देना यही विज्ञान कहा जाता है। किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किसे विना

विज्ञान का जानना सम्भव नहीं। अतएव प्रथम ज्ञान तत्पश्चात् विज्ञान। ज्ञान को हमें सदा ऊंचा मानना होगा। गरिगत समस्त विज्ञानों की जननी है हमारे वेदांगों में ज्योतिष को ही गरिगत का मूलोत्पत्ति कारक बतलाया है। पाश्चात्य देशों में ज्योतिष को विभिन्न अङ्गों एवं उपाङ्गों में विभाजित कर उनके नाम करण किये हैं। नक्षत्र विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, मनोविज्ञान, अंकविज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान, जीव विज्ञान, ऋतु-विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, वास्तु विज्ञान, आदि सब ज्योतिष के ही अङ्ग एवं उपाङ्ग माने जाते हैं। उस प्रकार भारतीय ज्योतिष इतिहास का जब हम सांगो पांग अध्ययन करते हैं तो उसके गरिगत और फलित पक्ष को मिलाकर लगभग चार लक्ष ग्रन्थ भण्डार का उल्लेख हमें मिलता है। इतना विशाल ज्ञान भंडार का अनुमान ही लगाने में बुद्धि चक्कर खाती है और गोस्वामी तुलसीदास की उस उक्ति का स्मरण हो जाता है कि—

‘हरित भूमि तृण संकुल समुक्ति परै नहि पंथ।

‘जमि पाष्यण्ड विवाद ते लुप्त होय सद् ग्रन्थ’

माराण रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि धर्म के बल पर शुद्ध सात्विक भावनाओं को उभारते हुये हम सबको चलते रहना है जिससे सद् बुद्धि और सद्बुद्धिक पल्लवित होकर मानव समाज का वस्तुतः कल्याण हो सके।

उपा के ऐसे सार गभित भाषण को सुनकर उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि की। पत्र प्रतिनिधियों के कैमरे की सैकड़ों फ्लेश लाइट उषा और प्रदीप पर पड़ने लगी तथा उनके भाषणों को समाचार पत्रों में सचित्र प्रमुख स्थान दिया गया। वहाँ की सुप्त भूमि जागी, आकाश विलसा और सभी की आकृति में विचित्र उल्लान प्रनील दृश्या। डा० ग्रीन वे नाम के एक प्रकाण्ड वैज्ञानिक ने उषा द्वारा प्रतिपादित ज्ञान विज्ञान की तार्किक व्यवस्था पर घन्यवाद देते हुये कहा : आज का अद्विकाश वैज्ञानिक धर्म को विज्ञान से अलग मानता रहा। क्योंकि धर्म का वास्तविक स्वरूप वह जानता न था। धर्म को लोगों ने एक संकीर्ण क्षेत्र में डाल दिया था। धर्म के प्रधान आचार्यों ने धर्म को वाह्य आडम्बरो से ऐसा ढक लिया था जो वही धर्म शत्रु बनकर उन्हें और समाज दोनों को खाने लगा। फलस्वरूप समाज ने ऐसे धर्म के पाष्यण्डियों को ललकारा। धर्म से मानव समाज अपना नाता धीरे धीरे तोड़ता गया और अन्त में विश्व का एक बहुत बड़ा वर्ग गर्त में ले जाने वाली ऐसी ईश्वर सत्ता पर अविश्वास करने लगा परन्तु आज हमें परम विदुषी

कुमारी उपा से धर्म का सही दर्शन मिलता है। विषय का कोई भी सुनिश्चित प्रमाण अथवा वैज्ञानिक इसे नकारात्मक नहीं कह सकता। ऐसे सुनिश्चितों के अभाव में प्रत्येक मानव अपनायेगा। अहाँ तक विभिन्न धर्मोंवाली मनुष्य धर्म प्रत्येकधर्मियों की बात है वह अपने विश्वास और अज्ञान का विषय है। कोई भी मनुष्य-संसार या समाज जो सम्यक्ता और शिष्टता का प्रतीक है, प्रत्येक धर्म का अभाव नहीं करता था रहा है। यथार्थ में यदि धर्म अपने सामाजिक स्वरूप का धर्म पुनर्जागरित हो गया तो समस्त संसार का आशा हो जायगा।

दूसरे वैज्ञानिक डा० मैकडानलड हे ने उल्टा कहा मूर्ति पूजा वैज्ञानिक दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विषय सामाजिक-धर्म की परिधि में आता है। मूर्ति पूजा प्राणी की मनुष्यताओं का परिचायक है। विश्व के सभी प्राणी साकार अथवा निराकार रूप में मूर्ति की पूजा उपलब्ध कराने योग्य हैं। संसार में जितनी भी लोक पूजा विधियाँ अथवा धर्मों में अन्तर्गत हुईं उन सभी की पुस्तक स्मृति में उनकी विचार धाराओं एवं लोक सेवाओं के अनुसार उन्हें आत्म-धर्म भी अज्ञान-विधियाँ अर्पित की जा रही हैं। विभिन्न सुनिश्चित समाज अपनी सामाजिक परम्पराओं के अनुसार उन्हें आदर देने वाले हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में आदर्श विधियों का पूजन, अर्चन, उनके जीवन काल में और मरण पश्चात् दोनों अवस्थाओं में माना गया है। इसी प्रकार अपने अपने विषय और क्षेत्र के अधिकांश विद्वान मनुष्य-आदर के पात्र रहे हैं। भारतीय दर्शन प्राणिमात्र की ईश्वर का एक अर्थ मानता है उसी भाव से मानव पूजा यह स्वीकार करता है। जो दर्शन अपनी भावना में प्राणिमात्र के प्रति इतना उदार हो वही संसार को सुख और सौभाग्य के पथ पर ले जा सकता है। परन्तु वह दर्शन कलि की मति से कुछ विचारात्मा हो गया। समस्त धर्मों और उपनिषदों का श्रोत विन्दु जिसे हम धर्म कहते हैं वह समय के प्रभाव से प्रसन्न है। अतएव धर्म रूपी वृक्ष की शाखाएँ, प्रजाप्रायें, जटाएँ, फूल पत्तों की पत्तों सभी धुन-धुन और सूखते चले जा रहे हैं। हमें उसी धर्म रूपी वृक्ष में उसकी 'शान' वाली कलम को काट कर फिर से धर्म का बीज बोना है जो धर्म के सभी लक्षणों से धर्म संसार को पुनः अपना संदेश दे सके।

वैज्ञानिकों के इन मार्मिक भाषणों से उधा और प्रदीप धर्म-विद्वान् हुए। अन्त में अविवादन कर अपने विश्वास कक्ष की ओर चल दिये। धार्मिक मनुष्य में प्रवेश करते ही अनेक विद्वान् सद्भावना प्रकट करने आये। इसी प्रकार कई स्थानों में एक सप्ताह निरन्तर दोनों के भाषण होते रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद का साप्ताहिक शिविर समाप्त कर उषा और प्रदीप ने अमेरिका से भारत के लिये प्रस्थान किया। प्रातः नौ बजे विमान अमेरिका से भारत के लिये विमान का घटना निश्चित था। दोनों आतिथ्य भवन से चले। मार्ग के दोनों ओर कतारों में शान्ति पूर्वक खड़े हुये सहस्रों नर नारी तथा छोटे छोटे बच्चे अपने अपार स्नेह को लिये अभिवादन करते। इधर उषा और प्रदीप सबको नतमस्तक करते जाते। विमान के छूटते ही सारा वातावरण जय जयकार के नारों से गूँज उठा और विमान की पूरी परिक्रमा तक लोग उस ओर निहारते रहे और मगलमय यात्रा की भावना से हार्थों से सकेत करते रहे। जब तक विमान दृष्टि से ओझल नहीं हुआ सभी यथा स्थान खड़े रहे। कुछ लोग इतने प्रभावित हुये कि उषा और प्रदीप को भारत तक पहुँचाने आये।

अष्टम पराग

प्रातः कालीन उषा ने क्षितिज से अरुण कृष्ण की भौंती लहरों की विमल मानव उल्लास और प्रेरणा में बाध हो उठा था। कार्मिनिया स्थित घटना हो अथ वके उन्नत उरोजो को उद्घातकी हुई पिनाम अरुण वा परिभ्याम कर रही थी, बन-कमल अरुण अथरों को मुकगाने हो श्लोक रहे डे और लहरें समर मयूर, मञ्जन के साथ बाहर निकल रहे थे। ऐसे सुन्दर वातावरण में प्रदीप और उषा ने वायुयान ने गान्धाकुञ्ज की भूमि का चम्पन किया। उनके वायुयान के वातावरण में उषा ने देखा कि उनके स्वागतार्थ विजिष्ट विभूषिता पुण्यों के लक्ष्य स्वयं स्वयं हैं। वायुयान के द्वारखुलने ही उषा और प्रदीप सीढ़ी के मध्य में ऐसे सुन्दर परिष्कृत व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया तथा पुण्यों के स्वरूप अर्थ किए।

प्रदीप और उषा ने आगस्त्युको को भयानक ईश्वर का उनके प्रेम की सराहना की। स्टेशन के जलपान कक्ष में जाकर पाद धोकर-धोएँ में बैठ कर अपनी विदेश यात्रा के सम्मग्न उन्हें दिये जिसे कि उषा ने प्रदीप के सहयोग में वायुयान में ही टाइप कर लिये थे। तथा वायु में वैश्वरूप का स्थान की धोर चले जहाँ उषा का प्राचीन गृह था जो देव की कृपा से बूढ़े-बूढ़े, अक्षर अक्षरों से एक विशाल-भवन बन गया था। भवन के मध्य में नवगिम्भ सुखियों में अलंकृत लक्ष्मी-गणेश की एक युगुल मूर्ति स्थापित थी जिससे भवन की महत्ता देव मन्दिर सी प्रतीत होती थी।

उस देवालय और गेह का मार्ग प्रबन्ध भिद्युत्कीय अथ ही के शानों में था जो नित्य पूजन अर्चन करते थे। प्रदीप भी अग्निर्हास बड़ी रहते थे। दोनों की भक्ति-भावना उसी भूमि के अञ्चल में जागी थी। प्रदीप का शुक न्याय वज्र में लगभग दो मील की दूरी पर था। प्रदीप के एक छोटा नाई प्रताप विक्रम सिंह और मञ्जुला नाम की एक बड़ी बहिन थी। मञ्जुला विवाहिता थी। प्रदीप के पिता राणा कुलदीप सिंह और माता सूर्य भागु कुंवरि थी। कुलदीप सिंह नगर के सम्भ्रान्त एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। बात के धनी और लगन के पक्के थे। लाखों की संपदा थी ही। साथ ही व्यवसाय भी ऊँचा था। प्रदीप और उषा की मित्रता

को कुलदीप सिंह जानते थे पर उन्हें प्रदीप पर दृढ़ विश्वास था कि वह उषा के प्रेम पाश में कभी नहीं फस सकता। उषा प्रायः प्रदीप के घर में कई दिन तक रहती थी। प्रदीप के माता पिता उषा के स्वभाव एवं शील सौजन्य से प्रसन्न थे। पर यह अनुमान रखते हुये कि वह अन्त्यज की पुत्री है अपने को उसके स्पर्श में बचाये रखते थे तथा खान-पान और पात्रादि के व्यवहार में ऐसी रीति बरतते थे कि उषा कुछ स्पर्श भी न कर सके और उसे यह भी न आभास हो कि उसके साथ अस्पर्शयता का व्यवहार किया जाता है। उषा और प्रदीप के एक साथ अमेरिका से आने का समाचार कुलदीप सिंह को लग गया था। प्रदीप ने घर पहुंचकर अपने माता पिता को प्रसन्न किया। विदेश से प्राप्त भेंट की वस्तुये, उपहार आदि तथा अन्य सामग्री प्रदीप ने उनके चरणों में भेंट की। समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित स्याति कीर्ति और चित्रों को देखकर कुलदीप सिंह अत्यन्त प्रसन्न हुये परन्तु साथ में उषा का चित्र और गुणगान देखकर कुछ सकुचाये।

कुलदीप सिंह ने प्रदीप से पूछा 'क्या तुम्हारे साथ उषा भी गई थी ?'

प्रदीप : आर्मान्त्रन की गई थी।

आर्द तो तुम्हारे साथ ही है। आहार विहार तो अमेरिका में साथ ही होता होगा।

प्रदीप : विदेशों में ऐसी विचार संकीर्णता मेरे लिये दुस्तर हो गई। जबकि दोनों एक ही विचार धारा के और साथ एक ही विषय पर भाषण देने की क्षमता रखते हो। उषा के ज्ञान की परख यहा की अपेक्षा विदेशों में अधिक हुई।

उषा का शील सौजन्य और गम्भीर अध्ययन एव उसके वांग्मयी की सरसता सद्गुणों की प्रतीक है। सम्भव है मानस पुत्री हो।

वेद में विदित कन्या की कोई जाति नहीं होती। यदि अन्त्यज भी माता हो और पिता महात्मा या ब्राह्मण हो उस सतान को शास्त्र अन्त्यज की सति नहीं कहता। मनु भगवान ने मुस्पष्ट व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण जाति का बालक क्षत्री, वैश्य और शूद्र तीनों जाति की कन्याओं से विवाह करने का अधिकारी है। उसी प्रकार क्षत्री का बालक वैश्य और शूद्र जाति की कन्या ले सकता है। अन्त्यज शूद्र के ही अन्तर्गत माने जाते हैं। और फिर अपवित्र स्थान पर पड़ा हुआ कञ्चन भी सदा ग्राह्य रहा है।

इतने में स्नेह की झीली पसरती हुई प्रदीप की खोपट भगिनी मञ्जुला बोली :
हमारा भइया कितना महान विद्वान हो गया । गारे प्रयास बिना काम देने लगा ।
मालूम पड़ता है इसी विषय पर सांग कल्पन्वाच कर दाना । अन्ते है घर में ज्ञान
बघारने । बताओ ! मेरे लिए विदेश से क्या क्या आये हूँ :

एक हाथ की घडी, पाकेट रेडियो और केशी में लराने के किबन्म ।

इतने में प्रदीप का छोटा भाई प्रताप ने आकर कहा । मैं तो भइया की प्रतीक्षा
इतने दिनों से कर रहा हूँ । देखें, हमारे लिये क्या : आये है ।

तुम्हारे लिये एक टेबुल लैम्प का ऐसा सेट लाया हूँ जिसमें एक मुनहली घडी,
कैलेन्डर रेडियो और कलम दान है ।

इतने में प्रदीप ने संदूक खोला और मम्की वस्तुएं, माथ में माता जी के लिये
नवरत्न जडित कान के टाप्स और पिता जी को दो सुट का ऊनी कपडा निकालकर
दिया ।

मंजुला : मेरे लिये ऐसे टाप्स क्यों नहीं लाये ?

तुम्हें अबकी बार और ला दूँगे ।

प्रताप : जीजी हमारी दोनो ओर हाथ मारती है । अभी बिवाह में न जाने
कितनी बहु मूल्य रत्न जडित वस्तुयें हो गई फिर भी निबन्ध नहीं भरनी । माता जी
के पास ऐसे टाप्स थे भी नहीं ।

सूर्यभानु कुंवरि ममता भरे भाव से बोली . दो भाइयों के बीच एक ही बहिन
है । आखिर वह अपने भाइयों से बुझा न दिखावे नौ और किसने । यह टाप्स
मंजुला को दे दे । मैं और मंगा लूँगी ।

मंजुला इठलाती हुई बोली : माता की ममता ही तो है ।

इसके पश्चात् सबने साथ बैठकर भोजन किया और प्रदीप ने छपनी विदेश
यात्रा का रोचक हाल सुनाया । भोजन से निवृत्त होकर अपने विश्राम कक्ष में चले
गये ।

कुलदीप सिंह और सूर्यभानु कुंवरि अपने विशेष विश्राम कक्ष में जाकर परस्पर
विचार विमर्श करने लगे ।

कुलदीप . मुझे कुछ दाल में काला मालूम पड़ता है ।

सूर्यभानु कुंवरि . प्रदीप की बातों से कुछ ऐसा ही भलकता है । पर अब क्या
किया जाय ।

नांचा था प्रदीप अपना पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम निभा लेता तब पारिग्रहण होता । अभी वाइस शरद ही पार किये हैं ।

जयपुर के कुंवर प्रताप सिंह की राजकुमारी मेरी देखी है । बड़ी ही सुशीला सुशिक्षिता और अपने क्षत्रिय वंश में सर्वोच्च कुल वाली है । न हो वहां सदेश भेजा जाय ।

कुलदीप : ऐसे न जाने कितने द्वार से लौट गये । सभी को पत्र लिखकर उनमें से छांट लिया जाय और प्रथम दोनों कुण्डलियों का मिलान करवा लिया जाय ।

कुलदीप सिंह ने अपने दीवान भानु प्रताप को बुलाकर सभी राजकुमारियों की जन्म कुण्डलिया मंगाने का आदेश दिया । दीवान ने सबको पत्र डाले । एक सप्ताह में सभी कुण्डलिया प्राप्तकर शीघ्र ही एक विद्वान ज्योतिषी द्वारा मिलान करवाया गया । वाइस कुण्डलियों में आठ का मिलान प्रदीप की कुण्डली से ठीक मिला । जिसमें तीन उत्तम कौटि, चार मध्यम और एक साधारण बनाबन्त बना ।

विवाह की चर्चा का संकेत प्रदीप को मिल चुका था पर कर भी क्या सकता । दर्शन का विद्वान और फिर माता पिता का आज्ञाकारी ।

कन्या पक्ष वालों को पत्र भेजे गये । उनकी पारिवारिक मर्यादा, भाई, बहिन आदि सभी दृष्टि से विचार करना था । सभी के पत्र आये । परन्तु तीन कन्या परिवारों का चयन किया गया जो उत्तम कुल और हर प्रकार से सम्पन्न थे । जयपुर, अजमेर और मीकर राज्य की तीनों कन्या पक्ष वालों को कन्या देखकर निर्णय देने का समय निश्चित किया गया ।

आश्विन का मास और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी । मंजुला को उसके ससुराल से लड़की देखने के लिये बुलाया गया । मंजुला जैसे ही द्वार पर पहुँची प्रदीप को खड़ा देखकर कार से उतरते ही प्रसन्न मुद्रा में बधाई देते हुये बोली भइया के विवाह में बहुत सामान लूंगी । अभी से सामग्री की सारी सूची तैयार करके दे दूंगी ।

क्या । कहीं निश्चित हो गया है ?

मंजुला : हमारे भइया कैसे भोले हैं, कुछ जानते ही नहीं ।

मुझे कुछ नहीं मानूम ।

जिसका विवाह हो उसे कुछ पता तक नहीं । वयस्क लड़की लड़कों से परामर्श तो कर ही लेना चाहिये । मैं अभी जाकर मा से पूछती हूँ ।

मंजुला के पर में प्रवेश करने ही कृतज्ञता कि, न पता था। बुढ़ारी बड़ी प्रतीक्षा थी। मोवता में प्रदीप का निवास अब शीघ्र ही होगा। नवान ही ही क्या क्या माझम कही ऊँच नीच पात्र पर जाने। विष्णुदेवता के बाद ऊँच सुन में तीन राजकुमारियों को देखने तुम्हें अपनी माँ के साथ शान्त होना।

मंजुला प्रसन्न मुद्रा में बोली, पिता जी की आज्ञा का।

इतना कहकर मंजुला माँ के पास गई। माँ, पाकपात्रों पर शीघ्र भाजन का पन्थ कर रही थी। माँ से बोली : आपका पत्र पढ़ने से मैं खबर ली।

मेरी बेटी कितनी अच्छी है। तेरे भइया का विवाह कृष्ण शंकर निश्चित करता है। तीन राजकुमारियों को देखने चलना होगा। जो सर्वोत्तम होगी उसी की सोच भर देंगे। शील, सौजन्य और सौन्दर्य होना ही चाहिए।

मंजुला : हमारे भइया कैसे बोल सौन्दर्य तुम्हें सुन्दर और प्यार के विधान है माँ। उनके लिये लड़की का सुराधान भी होगा उनका ही प्रापदक है। पर माँ प्रदीप भइया से अभी तक कोई बर्फी विचार की नहीं हुई का ?

बच्चों से विवाह के लिये क्या पूछना, बेटी। माना विवाह प्यार उन का ही का ध्यान रखते ही हैं। जिन बातों का ज्ञान ध्यान और अनुभव माना पिता की होता है वह बच्चों को होना कैसे सम्भव है।

फिर भी सुशिक्षित लोगों की अपनी एक मरुत्वाकांक्षा रहती है, माँ।

बेटी ठीक कहती है। पर हमें उसके सभी हितों का ध्यान है। हाँ ! यदि कोई गोपनीय बात हो तो उसमें पूँछ लें।

कुछ बातें कभी ऐसी आ पड़ती हैं जिसमें परामर्श अनिवार्य हो जाता है। कभी बच्चों की बातें भी बड़ी सूक्ष्मता की होती हैं। तर्क बुद्धि, नये विचार। जिस प्रकार दुनिया तेजी से बदलती जा रही है लोगों की विचार धारा भी बेसी बदलती जा रही है।

दुनिया व्यक्ति से बनी और व्यक्ति ही से समाज बना। रंग बदलते हुए समाज के साथ अपने को बदलना ठीक नहीं। नूतन बड़ी बहिन है उसके भावों को पूँछकर बता ही सकती है।

इतने में मंजुला प्रदीप के पास जाकर बोली : मैं अब अपनी भाभी को पसन्द करने जाऊंगी। जयपुर, सीकर और अजमेर जाना है। जो सबने उन्मुख रूप, रंग, बोल-चाल, कला प्रवीणा और विदुषी होगी उसी की सोच भरी आसनी।

प्रदीप . क्या अभी विवाह भी ? पिता जी ने तो पचीस वर्ष पर ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त के बाद कहा था ।

वान पहले ऐसी ही थी । पता नहीं यह भावना क्यों बदली । मैं अभी जाकर मा से पूछती हूँ ।

मजुला मा के पाग जाकर बोली भैया ने ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात् विवाह का स्मरण दिलाया है ।

इनके भीतर रहस्य है । उसका प्रेम उपा से हो गया है इस कारण यह सब रचना पटा ।

कुछ सकेत उस दिन उनकी वानो से मिला था । फिर तो दूसरे घर की लड़की को लाकर उनके गले मटना उचित नहीं है, मा ।

क्या एक ऐसी लड़की से त्रियाह कर दिया जाय । जिनकी जाति का कुछ निश्चिन पना नहीं । गारं परिवार की मर्दादा धून से मिला दी जाय । ऐसे प्रेम आजकाल गनी-कूमे मारे न फिशा करते ह ।

प्रदीप भइया बड़े सिद्धान्तवादी है । पर मा । उपा ऐसी कान्तकमनीयता वाली लड़की क्या अन्त्यज की हो सकेगी ? इसमे कोई रहस्य अवश्य छिपा है ।

यहाँ त्रिचार कभी न तुम्हारे पिता जी को भी हो आता है पर कौन इस रहस्य की खोज करे ।

मान लिया भइया का प्रेम उसमे अकाट्य है । फिर क्या होगा, मा ।

बेटी ठीक कहती है । आज मैं सारी परिस्थिति तुम्हारे पिता जी के सामने रखूंगी ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् कुलदीप सिंह जब विश्राम कक्ष में गये तब सूर्यभानु कुंवरि ने मजुला के सुभाव को उनके सामने रखा ।

कुलदीप सिंह यदि उषा से ही विवाह करने की कोई परिस्थिति हमें विवश करने लगी तो देश के प्रमुख गण्यमान विद्वानों, कुल गुरु भर्म केसरी श्री ध्रुवानन्द महाराज, मित्र गण तथा क्षत्री महा सभा के प्रमुख महानुभावो के समक्ष परिस्थिति से अवगत कराकर उन्ही के निर्णय पर विवाह करना उचित होगा ।

कुछ भी हो पर हम लोगों का मनातन अर्जित कुल गौरव तो समाप्त हो ही जायगा ।

विधि के विधान को काल भेद रहा : न ही शरीर को दूरावर मजूला उसके मन की बात जान ले ।

सायकाल कुलदीप सिंह दिव्याम पथ में विजयकर प्रदान पर धार जाने को तैयार हुये । उधर मजूला अपनी मा के पास रानी पर परिस्थितियों पर विचार हुआ । मंजुला अपनी मा की सनी जाने सम्भार नीचे प्रयोग के पास पहुंची और उन्हे समीप के एक रथशीप उद्यान में जाने के विषय कहा । दोनों उस उद्यान की सुहावनी हरी भरी दूर्वा पर जाकर बैठ गये और विचार विमर्श करने लगे ।

मंजुला ने प्रेम भरे शब्दों में पूछा भद्रा अपनी बहिन को कितना चाहते हैं । जितना धर्म ने बहिन से स्नेह करने का अधिकार दिया है ।

भद्रा शास्त्र क्या पढ़ गये मानों दूनिया की सचता भिन्न गये । पर न भी शास्त्र की व्याख्या करने लगे ।

मैं बहिन की ममता और दुःखार जानता हू । लोक ईश्वर से क्या लाभ ।

मंजुला ने पुनः स्नेह भरे भाव में कहा 'वा वाल पुष्ट भद्रा सब ५ ब्रह्माद्योमे ? अपनी बहन से भला क्यों नहीं ।

मंजुला : सुना है तुम उषा से विवाह करना चाहते हो ?

प्रदीप ने मन्दमुस्कान से कहा : भाग्य विधर तो ज्ञान ।

भद्रा भाग्यवादी कब से हो गये । दार्शनिक और भाग्यवादी का क्या मेल ?

दार्शनिक कर्मवाद और भाग्यवाद दोनों पर विषयान्तर करता है ; कृत्य कर्म पर पश्चाताप नहीं करता ।

मुझे तो अपनी निश्चित भावना बताये । उसी के अनुसार रूप देखा बनाई जाय ।

.. यदि विवाह हो जाय तो ठीक है सांसारिक मीन जेब और प्रपञ्च सब शान्त हो जायगा ।

पर जब उसकी जाति का कुछ निश्चय नहीं तब लोक राज कुल की मर्यादा सभी नष्ट हो जायेगी । माता पिता को यदि हृदय वेदना हुई तब क्या होगा ?

विना उनकी आज्ञा मैं उषा से विवाह नहीं कर सकता । पर अन्याय भी नहीं । हां । प्रेम तो रहेगा ही ।

प्रेम को प्राप्तिमात्र में करना चाहिये । परन्तु प्रेम की कोटियां होती हैं । अगर तुम्हारा आदर्श प्रेम वैवाहिक बन्धन से परे है तब कोई दोष नहीं । राधा कृष्ण का परस्पर प्रेम था । उस आदर्श प्रेम के रहते कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ । धर्म और लोक-लाज की मर्यादा का ध्यान रखते हुये विवाह अपने परिवार के अनुरूप करे । परन्तु यदि तुम में वासना भी घर कर गई है तब मुझे सुस्पष्ट बता दें । वैसे मार्ग ढूँडा जाय ।

मेरी तुलना कृष्ण भगवान से करना व्यर्थ है । उस भक्ति मार्ग पर जाने के लिये बड़ा ध्यान ज्ञान, जप और नप चाहिये । तुम्हें वह मार्ग निकालना है जिससे सब कार्य शोभा में ही जाये ।

भइया ने अब अपने मन की बात उगली ।

मेरी बहिन जो मांगेगी वह दूंगा ।

अपने भइया के लिये हर सम्भव उपाय ढूँडकर शोभा पूर्वक उषा से विवाह करवा दूंगी ।

छतना कहकर दोनों उद्यान में उठकर घर आये । इस वार्त्तालाप ने सायकाल छँ बजा दिये । सबने साथ बैठकर जलपान किया तत्पश्चात् प्रदीप उधर उषा के पास चले और मंजुला उधर अपनी मा से प्रदीप की सारी वार्त्ता कहती । इतने में कुलदीप सिंह आ गये । सब लोग घन्टों परिस्थिति पर तर्क वितर्क करते हुये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रदीप से सुस्पष्ट बात करने के पश्चात् ही कुछ निर्णय करना उचित होगा ।

उधर प्रदीप ने उषा के पास जाकर सारी परिस्थिति बताई ।

उषा दीर्घ निश्वास लेकर बोली ' मैंने आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिये आरम्भ में ही कहा था । आपको अपने माता पिता की आज्ञानुसार विवाह करना चाहिये ।

प्रदीप : तुम मेरे रोम कूपों में रमी हो, उषे ।

उषा के नेत्रों से प्रेम अश्रु के दो बिन्दु अरुणाभ कपोलों पर ढुलक पड़े ।

प्रदीप ने उसके कोमल करों को अपने हाथों में ग्रहण करते हुये सान्त्वना दी और अपने भवन वापिस आये ।

प्रातः काल सामूहिक जलपान के अवसर पर कुलदीप सिंह ने पूछा ? रात्रि में भोजन क्या नहीं किया था, बेटा ।

कुछ मानसिक असंतुलन था, पिता जी ।

पहो तुम्हारा विचार उषा ने ही विराट कन्ये के लिए प्रभावित कर रखा है।

मैंने सारी परिस्थिति हींठीं अंतिम से देखा ही है।

कुलदीप : मुझे भालम हुआ। परन्तु मेरी के प्रस्तावः पर उषा विचार के संभव है।

हा। यदि कुलदीप ही न मिला तो मारा चलना अर्थ ही जायेगा।

सूर्यभानु कुंवरि ने कहा। मैं जानती है कि मेरा पुत्र अरज के विरुद्ध एक पग भी आगे नहीं चल सकता।

मंजुला : भइया स्वयं उषा की कुलदीप मरवाने का प्रस्ताव कर लगे।

कुलदीप ने प्रदीप से सन्नेह कहा। तुम अथ बाइस वर्ष के ही मरे। सोनह वर्ष पश्चात् "प्राणो च घोटले गर्णे पुत्र मित्र समाकारण" इस वाक्य से पुत्र तो मित्र के समान ही जाता है। अतः अथ तुम्हें निःशोक विधाया विमल कन्या वाहिये।

पिता जी की जो आशा।

यदि उषा से बनाबल बन गया फिर उभर पावदार में कौन है जो उसका वैवाहिक कृत्य सम्पादित करेगे, प्रदीप।

केवल मामा-भार्या के मार काँट भी उसके परिवार में छद नहीं रहा। एक बूढ़ी मा थी उसका भी गल बने शरीर शान्त ही गया। परन्तु उसका अपना एक समाज है जिसमें संसार के बड़े २ दार्शनिक है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़ी धर्म परायण है। साक्षात् लक्ष्मी ने स्वयं अथतरित होकर उसके उमर बर ही कञ्चन महल बना दिया और उसकी मरुभूमि एक सुन्दर वाटिका में परिणत ही गई।

यह सुनकर कुलदीप सिंह और सूर्यभानु कुंवरि आश्चर्य चकित हो उठे।

मंजुला व्यङ्गात्मक भाव से बोली हमारे भइया बिना किन्हीं विभ्रम आकर्षण के ही प्रभावित नहीं हुये।

कुलदीप : मैं भी यही सोचता कि मेरा पुत्र अजयान में अगले जीवन को गर्भ में भोकने वाला नहीं।

पिता जी ! उषा देवी के समान है।

मंजुला विहंसकर बोली : भइया कैसे प्रणेत के पुत्र आंशने लगे।

सूर्यभानु कुंवरि : हमारा पुत्र असत्य नहीं बोधता। क्या किसी का डर पदा

इन सब विचारों के आदान प्रदान से संकोच का पर्दा हटा और प्रदीप का साहस बढ़ा। दूसरे दिन उषा के पास जाकर उसकी जन्मतिथि, वार, संवत्, तारीख, समय आदि पृच्छा और अपने गिनतों को लाकर दिया।

कुलदीप सिंह ने एक प्रसिद्ध दैवज्ञ को बुलवाकर उषा के जन्म काल का व्योरा दिया और यथा शीघ्र एक जन्माग नैवार करने के लिये आग्रह किया। ज्योतिषी जी दूसरे ही दिन अथक परिश्रम कर एक विनाल कुण्डली बनाकर लाये जिसमें तीनों जन्म का संस्कृत में उल्लेख था।

कुलदीप सिंह ने दैवज्ञ जी को प्रणाम कर शुभाशुभ फल का सारांश जानने की इच्छा प्रकट की।

विद्वान् ज्योतिषी ने कहा इस कन्या का जन्माग विलक्षण है। पूर्व जन्म में यह देवी थी। एक ऋषि के श्राप से पतित होकर उसका जन्म इस भूलोक में एक अन्धज के घर में हुआ। यह एक महान्मा की मानस पुत्री है और कई ऋद्धि सिद्धियां लेकर आई है। इसका विवाह क्षत्री कुल में कुलदीप सिंह के सुपुत्र प्रदीप सिंह के साथ होगा। इस संयोग में दोनों धर्म क्षेत्र में जीवन लगाकर मुयश कमायेंगे। इसके दो पुत्र मर्य और दन्ड नाम के उत्पन्न होंगे और सन्ध्या नाम की एक पुत्री होगी। जिसकी कीर्ति दिग् दिग्मन् विक्रमिता होगी और विश्व में धर्म का पुनरोदय होगा।

त्रिकालज के इस फलादेश को सुनकर कुलदीप सिंह का सारा परिवार मुग्ध हो उठा।

कुलदीप - आपके इस विलक्षण फलादेश ने स्वयं निष्कर्ष निकाल दिया।

दैवज्ञ : आत्म तुष्टि के लिये वह भी पक्ष देख लिया जाय। सूर्यभानु कुवरि ने अन्धर से प्रदीप की कुण्डली निकालकर उक्त विद्वान के समक्ष रखा।

दोनों कुण्डलियों का मिलान कर दैवज्ञ ने कहा गुण गणना विचार से छत्तीस गुणों में अष्टादश गुण बनते हैं। दोनों देवतागण, ब्राह्मणवर्ण, और दोनों की राशयैक्यता होने से उत्तम बनता है। ग्रहों का योग सम्बन्ध, दृष्टि सम्बन्ध तथा उसके बलावल सभी संतुलित है। यह मिलान सर्व दोषों से रहित है।

कुलदीप सिंह ने गणितज्ञ को यथेष्ट सम्मानित किया।

इस निर्राय के पश्चात् कुलदीप सिंह सपरिवार बैठकर भावी कार्यक्रम पर विचार विनिमय करते।

कुलदीप ने प्रदीप में कहा 'इस विधि के विधान बड़े लौकिक हैं। पर हमें लोकाचार के सभी अंगों की पूर्ति करना है। ईशानिये धारण के लिये कुछ छोटी के बीम विद्वान, पद्मशास्त्री, मुख्य मन्त्रिणी एवं सिद्धगण तथा कुछ अन्य भी प्रजासत्त्व की के अतिरिक्त कुछ अन्य धर्माचार्यों को धार्मिकता कर सभी में समानता पर सम्यक रूपेण निर्णय प्राप्त कर लेना अधिक उत्तम होगा।

यह तो और भी उन्नत होगा, पिता जी।

कुलदीप सिंह ने अपने दीवान मान प्रताप द्वारा नगर के प्रतिष्ठित कर्मकाण्ठी तथा पूर्वोक्त देवज्ञ को बुलवाया और-प्रणाम कर कहा 'आज मुझे एक धर्म सभा आयोजित करने के निमित्त उसके निमन्त्रण पत्रों का प्रकाशन तथा अन्य सभी वस्तुओं का भूहर्त निश्चय कर बनार्ये जिनके द्वारा हम अपने लक्ष में सफल हो सकें।

माघ शुक्ल वसन्त पंचमी तिथि थी, प्रकृति पौन बनना ही बनी थी। आज वृक्ष की शाखाओं पर मधुमयिणी फूल उठी थी एक शायद स्वामला भूमि पर सरसों के पीले फूल नाच रहे थे और अन्त-अन्त के मम बनली बनार के सिद्धरन को पाकर पुलकित हो रहे थे। ऐसी मधुमय की गंध्या में धर्म-सभा समारोह करने का भूहर्त निश्चय किया गया। सभी विद्वानों को शुभ भूहर्त में पन्द्रह दिन पूर्व आमन्त्रित किया गया। एक सप्ताह के अन्तर्गत लगभग सभी की स्वीकृति उपस्थित होने की आने लगी। सभा का निराकरण अति ही सुन्दर सजा था। सभा स्थल पक्ष और विपक्ष दोनों विचारकों को लेकर बना था। बड़े २ शास्त्रार्थ महारथी विभिन्न भावति और बंध भूषाओं वाले आयोजित समारोह में प्रातःकाल उपस्थित हुये। सभा का रूप प्राचीन परम्पराओं की भावियों से अलङ्कृत था। विशाल दरिया और सुन्दर कालीन बिछे थे। चारों दिशाओं में सुगन्धित फूलों से बन्धनदार बंधे थे। भीनी २ पुष्पों की सुगन्ध वायु और भी मन को मोहित कर रही थी। चार बड़े नायकाल सभा स्थल पर सारे विद्वान उपस्थित हो गये। प्रदीप और उमा के विशेष भक्तानुयायी देश विदेश के विद्वान, नर नारी जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, ब्रह्म, जैन, बौद्ध, सूफी आदि समस्त धर्मों के अनुयायी थे, सम्मिलित हुये। जिस समय उमा इन सबका नेत्रत्व करती हुई सभा स्थल पर पहुंची उनके प्रत्येक पग पर देवी अक्रित अपना तेज आलोकित करती थी।

सभा का कार्य संचालन कुलदीप सिंह ने स्वयं अपने हाथ में लिया था और प्रदीप सभास्थल के द्वार पर खड़े सबको अभिवादन कर रहे थे।

भारत के सर्वोत्कृष्ट विद्वान एव पद्मशास्त्री महामहोपाध्याय आचार्य प्रवर धर्मेश्वर धनञ्जय जी से कुलदीप सिंह ने सभा की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिये आग्रह किया। समस्त उपस्थित विद्वानों ने समर्थन तथा अनुमोदन किया।

अध्यक्ष पद पर बैठने ही उषा और प्रदीप तथा अन्य चार वेद पाठ करने वाली पीन बन्धु से अनकृत कुमारिकाओं द्वारा सस्वर वेद पाठ से समस्त वातावरण पवित्र होकर गुंज उठा। उषा के कण्ठ की भरसता ने समस्त उपस्थित प्राणियों की भावनाओं को केन्द्रीभूत कर लिया।

कुलदीप सिंह ने सभा की कार्यवाही आरम्भ करते हुये कहा - आज हमें देश विदेश के दिग्गज विद्वान तथा विभिन्न विषयों के प्रधानाचार्यों के दर्शन पाकर बड़ी प्रसन्नता है। हम आप सबके आभागी हैं। उषा ऐसी भारत की देवियां जिनका पारिडत्य और ज्ञान गौरव, वेद की श्रुचाओं का इतना सूक्ष्म अध्ययन और सस्वर वेद पाठ आज दिन भी देखने को मिलता है, इसका हमें गर्व है।

इतना कहते ही अध्यक्ष ने जिना किंगी व्यवस्था के कहा - आप सबने आज की सभा का अध्यक्षीय भाग जो मुझे गाँपा उसका मैं आभागी हूँ, परन्तु मैं अपनी ओर से देव-पुत्री कुमारी उषा से इस आसन को सुशोभित करने की प्रार्थना करता हूँ।

उषा सबके मन को आकर्षित कर चुकी थी। सबने एक स्वर से अध्यक्ष का समर्थन किया। कुलदीप सिंह और उसका परिवार यद्यपि उषा को अन्त्यज जानता था फिर भी परिस्थिति का अध्ययन कर सभी की मर्यादा का पालन करते हुये कहा : यह तो मानो हमारी धर्मपुत्री सभा की अध्यक्षता करने अवतरित हुई।

अध्यक्षीय पद पर उषा के आरूढ़ होते ही समस्त उपस्थित विद्वानों ने खड़े होकर वेद पाठ किया। उषा के सौन्दर्य एव तेज से सभा स्थल जगमगा उठा।

कुलदीपसिंह ने पुनः खड़े होकर कहा - हमारे भारत की देव पुत्री उषा को वयो बृद्ध दिग्गज विद्वान महामहोपाध्याय श्री धर्मेश्वर धनञ्जय ऐसे भारत के एक मात्र धर्म पुरुष ने देव पुत्री संबोधित कर अपनी ओर से अध्यक्ष पद पर आसीन किया और समस्त उपस्थित विद्वद् वर्ग ने एक स्वर से उसका जिस हृदय तल से स्वागत एव अनुमोदन किया इसमें अदृश्य कृष्ण देवी शक्ति का हाँथ है। इस अलौकिक घटना ने भूमि को ऐतिहासिक बना दिया।

सम्प्रति विषय से यद्यपि सभी उपस्थित महानुभाव परिचित है तथापि सभा के नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व आपके समक्ष पुनः विषय को रखना आवश्यक है।

आज का विषय है 'धर्म और ज्ञान' अर्थात् भारत की चार हिन्दू जातियाँ जिन्हें हमारा धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र के नाम से पुकारना है क्या इन जातियों में परस्पर विवाद हो सकता है ? यदि हाँ तो 'धर्म' और यदि 'ज्ञान' तो कबो ? सभी मद्रमाण व्यवस्था देने की कृपा करें ।

दूसरा विषय हमारे सामने एक और साया है । वह यह कि क्या विश्व के सभी प्राणी जातीय बन्धनों से उबर कर मानवराष्ट्र के सिद्ध के बन्धन से बच सकते हैं ? यह विषय यद्यपि अनीपचारिक है फिर भी विश्व विनिमय के लिये रख दिया जाना है ।

प्रस्तुत विषय पर सर्व प्रथम भारत के प्रख्यात विद्वान श्री देवर्माण पट्टनाम्नी अपना शास्त्रीय विवेचन देने की कृपा करें ।

श्री पट्टनाम्नी जी - -

परम आदरणीया अध्यापक महोदय उत्पन्न हिन्दू समाज तथा चतुर्णा जनाईन ।

सृष्टि की उत्पत्ति और सृजन काल से आते तक धर्म-धर्म और विज्ञान दोनों का सूक्ष्म अध्ययन करने से तथा उनके लक्ष्यों का पतनीकरण विश्लेषणात्मक, अन्वेषणात्मक, गवेषणात्मक आदि के आधार पर भूमध्य भिन्नता में जगत् की तथा उनमें रहने वाले प्राणियों को हम धर्म धर्म में एक ही एक महाप्रभु ईश्वर का अंश मानते हैं । इस अवनीतल पर जिनने भी अस्मात् पूर्ण लक्ष्ये अपने अपने ज्ञान-विज्ञान का रहस्य बताया । विश्व के सभी स्थानों पर प्रकृति में विभिन्न प्रकार के प्राणियों को जन्म दिया तद अनुरूप देश और बाल के अनुसार उनकी भाषाओं और उनका सभाज बना । इसी प्रकार त्रिगुणधर्म प्रकृति में पशु, पक्षी, कीट, पत्तल उत्पन्न किये । जिनके रूप, स्वर आदि में विभिन्नता है । उद्वर्ग कार्यों में उन प्राणियों का स्वयं एक समाज मुसंगठित हुआ जिसे ब्राह्मण के नाम से संबोधित किया जाने लगा । जिस समाज में स्वाभाविक वीरता के साथ परिवर्धित हुये उन्हें क्षत्री के नाम से पुकारा जाने लगा इसी प्रकार व्यापार में जिनकी स्वाभाविक रुचि हुई उन्हें वैश्य और सेवा भाव में जो रहने उन्हें शूद्र के नाम से कहा गया । इस प्रकार एक समाज को चार भागों में बाँटकर उन्हें चार बर्णों से अलङ्कृत किया जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से पुकारे जाने लगे । इन चार जातियों ने अपने अपने गुण कर्म और स्वभाव को परबत हुये समाज को सींचा और पल्लवत किया । समाज के उन चारो जातियों में कुछ काल तक परस्पर सीहार्द रहा परन्तु कुछ समय बाद इनमें समता का बीज अंकुरित हुआ । वरुणों के भेदाभेद

की अपेक्षा जातियों में वेद भाव पैदा हुआ। इन जातियों में सद् असद् गुरु और स्वभाव से युक्त प्राणियों का जन्म होना प्रकृति का लक्षण था। वर्णों की अपेक्षा जातीयता की सर्वांगता में बंधे हुए उन चारों जातियों में विकार पैदा हुआ जिसने बढ़ते २ उन चारों जातियों की धीवारों में दरारे पैदा कर दी। वेद में भी जहाँ तहाँ वर्णों का उल्लेख मिलना है पर किसी जाति विशेष का नहीं।

‘वर्ण’ शब्द कर्मण्य है या क्रि जन्मना।

श्रुति में—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरु तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

पर्याय—अस्य यद् मुखं प्राणीन् स ब्राह्मणः कृतः, यद्बाहू स राजन्यः कृतः, यद् ऊरु स वैश्यः कृतः, यद् पद्भ्यां अजायत स शूद्रः कृतः। इस आशय से जो मानव-समाज में सर्वे श्रेष्ठ थे वे वेद के मुख स्वरूप ब्राह्मण के नाम से संबोधित किये जाने लगे; जो समाज के रक्षक शूद्र थे उन्हें बाहुरूप क्षत्रिय, जो जंघा रूप थे उन्हें वैश्य और जो पद स्थानीय पर्याय समाज की सेवा भाव में थे उन्हें शूद्र नाम की सज़ी दी गई ?

संस्कृत व्याकरण के नियम ने प्रासीत्, अजायत्, कृत. यह तीन क्रिया पद हैं जिनका अर्थ ‘धा’ उत्पन्न हुआ और किया गया, होता है।

‘वर्ण’-व्यवस्था’ दो जन्मों के समास से बना है। गुण क्रियादि का बोध कराने वाला “वर्ण” शब्द अच् प्रत्यय से बना है। व्याख्या-सुधा नामक अमरकोष की टीका में ‘वर्णवर्ति’ इतिवर्ण. लिखा है। अतः वर्ण शब्द का प्रयोग रूप, रङ्ग, गुण, अक्षर आदि अनेक स्थानों पर किया जाता है।

“व्यवस्था” शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण के नियम से वि + अव = उपमर्ग पूर्वक स्थित्यर्थक “ष्टा” धातु से बना है। जिसका अर्थ विशेष रूप से अवस्थित होना, सिद्ध होता है।

प्राणी अपने २ स्वभाव के अनुसार अपना २ समाज बनाता रहता है। इसमें गुणकर्म की सदैव प्रधानता ही गई है। समाज बनते और बिगड़ते रहते हैं। जातीय बन्धनों को हमारे ऋषि मुनियों ने कभी नहीं माना। हमारे धर्म शास्त्र में पुराणों की प्राचीनता वेद के समकक्ष मानी है जिसे इतिहास बारबार दोहराता रहता है। पुराणों

ने सुस्पष्ट व्यवस्था ऋषि मुनियों की देन हुये दृग् कि भीष्म पितामह के पिता राजा सान्तनु ने धीवर जाति की ब्या मत्स्यवती से विवाह किया। मत्स्य की पुत्री देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ, शक्यानि की पुत्री सुमित्रा का महर्षि ऋषभ के साथ, राजा गांधि की पुत्री मत्स्यवती का मुनि कृष्णदेव माधव, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का राजा ययानि के साथ और दक्षिण जी ने महर्षि ने अपना विवाह एक अत्यंत की कन्या अरुन्धती से किया। पुराणादि में—

“हरिणी गर्भ संभूतो ऋष्यशृंगो महामुनिः ।
 तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम् ।
 श्वपाकी गर्भ संभूतः पिता व्यासस्य पार्थिव ।
 तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम् ।
 उलूकी गर्भ संभूतः कण्ठदास्यो महामुनिः ।
 तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम् ।
 गणिका गर्भ संभूतो षष्ठिष्ठश्च महामुनिः ।
 तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम् ॥

इत्यादि अर्थ मिलते हैं ।

इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने जातीय बन्धनों को स्वयं तोड़ कर संसार का मार्ग दिग्दर्शन कराया। फिर हम क्यों नहीं इस सङ्कुचित दायरे से उभर कर जातीय बन्धनों के भेद भाव को समाप्त करते।

इसके पश्चात् कुलदीप सिंह ने भारत धर्म महामण्डल के प्रधान आचार्य प्रवर अखिलेश्वर श्री सच्चिदानन्द जी से अपने विचार प्रस्तुत करने की प्रार्थना की।

श्री सच्चिदानन्द जी ने कहा :

आज का विषय है 'धर्म और जाति बन्धन'। यद्यपि यह विषय आज जितना सुलभाया जाता है उतना ही विकृत होता जा रहा है। जिधर देखिये धर्म और जाति के नाम पर स्वार्थी समाज में विष फैलाते रहते हैं। जबकि अधिकांश व्यक्ति अपने २ धर्म कर्म से च्युत हो चुके हैं। सद्गुणों की अपेक्षा दुर्गुणों का उत्तरोत्तर उभार हो रहा है। फिर भी जातीय बन्धन यत्र-तत्र जकड़ा पड़ा है। अस्तुतः कति ने धर्म का रूप विकृत कर अधर्म का जामा पहना दिया है।

जाति की व्युत्पत्ति व्याकरण के नियम से 'जायते प्रादुर्भवती + ति जाति' जनि प्रादुर्भाव से तिङ् प्रत्यय होने पर बनी है। जिसका अर्थ जन्म से उत्पन्न होना है।

ब्राह्मण के सम्बन्ध में "ब्राह्मणा अपत्यं ब्राह्मणः" तस्यापत्यम् यह व्याकरण का सूत्र अपत्यार्थ में और जाति वाचक में अण् प्रत्यय करता है, अन्यत्र नहीं। 'ब्राह्मजातो' सूत्र से जानियाचक जहाँ नहीं है वहाँ ब्राह्मण शब्द नहीं बनता है।

इन सूत्रों के प्रमाण ने जाति की उत्पत्ति जन्म से ही सिद्ध होती है। प्राण-संकट में धर्म स्वरूप जाति रक्षा—

महर्षि बाल्मीकि ने कहा है—

ब्रह्म हृत्या कृतं तापं, हृदयात्पनीयताम् ।
न द्विजाति रहं राजन्, साभूत्ते मनसो व्यथा ॥
शूद्रायामेन वैश्येन जातो नर वराधिप ।

अर्थात्-राजा दशरथ से श्वशुर कुमार ने प्राण संकट के समय कहा : मैं शूद्रा माना मे और वैश्य पिता से उत्पन्न हूँ, अतः ब्रह्म हृत्या के पाप का भय न कीजिये।

भगवान् जिष्णु ने भी कहा है—

"अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनु" अर्थात् ब्राह्मण विद्यायुक्त हो या न हो वह मेरा ही स्वरूप है।

श्री मद्भागवत के दशम स्कन्ध के पचहत्तरवें अध्याय में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ प्रकरण में भगवान् श्री कृष्ण ने "गुरु शुश्रूषणो जिष्णुः कृष्णः पादावने जने" इन वाक्य प्रमाण से आये हुये ब्राह्मण अतिथियों के पाँव पखारने का काम किया था।

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र ने भी स्वयंवर में लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम को ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया था। परशुराम ने एककीस बार अभिमानी क्षत्रियों का दिग्दंस किया, तथापि वे क्षत्री न कहलाये। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ऐसे ब्राह्मण सेनापति रहे और अनेक युद्धों के महारथी रहे। यदि हम कर्मणा के सिद्धान्त को मान लें तो इन्हें भी क्षत्री मानना चाहिये था। अतः इतिहास और पुराण प्रमाणित करता है कि जन्म जाति से ही ब्राह्मणादि की मान्यता है।

शास्त्र इसे स्वीकार करता है कि कर्म और सस्कारों से जातियों में गुणाधान होता है।

"धर्म चर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वपूर्व वर्णं आपद्यते जाति परि वृत्तौ ।
अधर्म चर्यया पूर्वो वर्णः जघन्यं वर्णं आपद्यते जाति परि वृत्तौ ॥
यः कश्चित् कस्य चित् धर्मः मनुना परिकीर्तितः"

अर्थात् दूसरे जन्म में स्वकर्म करते रहने से जाति का परिवर्तन अन्त जन्मान्तर के संस्कार से होता है। इसी प्रकार अश्विन के समन्वय में ब्राह्मणादि वर्गों जन्म योनि में जन्म लेते हैं।

छान्दोग्य उपनिषद् में भी ऐसा उल्लेख है कि ब्राह्मण, क्षत्री, चाण्डाल, शूद्रादि योनियों को मानव कर्म से ही प्राप्त करता है।

इसके बाद कुलदीप सिंह ने प्राचार्य प्रवर श्री वैद्यूष्ट भारती गिम्पे से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये आग्रह किया।

श्री खिस्ते महोदय जी ने कहा। जाति की उत्पत्ति अपने २ गुण वर्गों से अनेकानेक है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से इसका स्वरूप वर्गों में वर्ण ने चला आ रहा है। जिस प्रकार चार वेद, चार पीठ इत्यादि शास्त्रों में माने गये हैं। ऐसे ही विभिन्न देश विदेश वासियों ने क्षत्री, शूनी, गुण कर्मानुसार चार वर्गों अर्थात् श्रेणियों में समाज का बंटवारा कर दिया। भारत में उन्हें ब्राह्मण, क्षत्री, शूद्र के नाम से पुकारा जाने लगा। मुसलमानी देशों में उन्हें शैख, सैयद, मुगल और फारान के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इसी प्रकार अन्य वर्गों के प्रयत्नों ने एक दूसरे की ऐसी देवी चार वर्गों का वर्गीकरण किया। इसी क्रम से जन संख्या भी बढ़ने २ अर्थात् २ कर्मक्षेत्र बनाती गई जो उन चार जातियों में अग्रणीत उपजातियाँ और समाज बनाकर टुकड़ियों में बंट गईं। जिस लक्ष बिन्दु से चार जातियाँ समाज की चारों दिशाओं की चार लोह स्तम्भों की भाँति खड़ी थीं आज इन उपजातियों एवं उस समाज के वर्गीकरण ने उन्हें बेधित कर दिया है। विवेक कहना है कि इन बेधित स्तम्भों को खोद कर संसार में एक ऐसा मेढ स्तम्भ खड़ा करें जो अनेकता में एक रूपता का संदेश देकर विश्व के समस्त प्राणियों में सच्चे सुख और शान्ति का मार्ग दिग्दर्शन करा सके।

कुलदीप सिंह ने इसके बाद ज्योतिष तन्त्र के प्रकारण्ड विद्वान प्राचार्य प्रवर श्री धर मिश्र "दैवज्ञ" जी से ज्ञान विज्ञान के आधार पर जातिवाद पर अपनी तार्किक व्यवस्था देने के लिये प्रार्थना की।

प्राचार्य श्रीधर मिश्र ने कहा : जातियों की उत्पत्ति और उनका विकास धर्म शास्त्र और इतिहास दोनों में मिलता है। सृष्टि का सृजन प्राणियों की उत्तरोत्तर उत्पत्ति से होता गया। ज्यो २ जन संख्या बढ़ी मानव ने अपना समाज बनाया। कर्मानुसार विभिन्न बाँटे जो जालीयता के ढाँचे में ढलना हुआ अपने जन्म सिद्ध अधिकार

का दावा कर बैठा। इन जानीय ग्रन्थों की बेड़ियों से जकड़े हुये समाज को काल की गति ने ललकारा जो आज राख काँटिर बनकर संसार को जलाने का जाल बिछाता है।

ज्योतिष वेद का चक्षु माना गया है। ज्योतिष के सिद्धान्त से कर्म को ही प्रधानता दी गई है। वरुणों का वरुण ज्योतिष शास्त्र में सर्व प्रथम मिलता है। विशेष कर वैवाहिक कृत्यों में वरुण को प्रथम स्थान दिया है।

वरुणं वश्यं तथा तारा यान्तिश्च ग्रह मैत्रिकम् ।
गण मैत्रं भकूटं च नाडी चैके गुणाधिपः ॥

वरुण का सम्बन्ध किसी जाति वाले व्यक्ति की जाति से नहीं अपितु उसके कर्म से है। ज्योतिष शास्त्र में भी ब्राह्मण, क्षत्री वैश्य, शूद्र के क्रम से चार वरुणों का उल्लेख किया गया है। पर उसका सम्बन्ध पूर्व जन्म के सचित कर्मों से है। अत यदि कोई प्राणी ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है परन्तु ज्योतिष की गणानुसार वह शूद्र वरुण का होता है शास्त्र उम उमी वरुण का मानेगा भले ही वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो। इसी प्रकार यदि कोई प्राणी शूद्र जाति में जन्मा हो और ज्योतिष के सिद्धान्त से वह ब्राह्मण वरुण की गणना में आता है तो उसे शूद्र कुल में जन्म होते हुए भी ब्राह्मण वरुण की सजा दी जानी है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि—“वरस्य वरुणतौऽधिकार वधूनं शन्यते बुधै । श्रेष्ठ वरुणं कन्या के लिये धर्म शास्त्रों में रूप-गुण-बल और यश पर विचार किया है। “वरुणं रूपेऽक्षरे भेदे यशोगुण कथामु च” लिखा है।

इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से उनके जीवन का अध्ययन करने से उनके गुण कर्म भी उसी प्रकार के होने हैं। हमारे ऋषि मुनियों के लोक में जात पात का कोई स्थान नहीं दिया गया। एक ही ऋषि की सन्ताने सभी जातियों में पाई जाती हैं जो कि विभिन्न जातियों के गोत्रों का परिचायक है। जैसे कश्यप ऋषि की सन्ताने कश्यप गोत्रीय कहलाई, जबकि कश्यप गोत्र ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्रादि सभी जातियों में पाया जाता है। इसी प्रकार सभी ऋषियों की व्यवस्था है। अतः ऋषि मुनियों के वेद प्रणीत वाक्यानुसार तथा उनके रचे हुये एवं ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर कसे हुये सिद्धान्तों के आधार पर जात पात का कोई महत्व नहीं माना गया। फलतः कर्म के सिद्धान्त पर वर कन्या दोनों एक ही वरुण के हो तो विवाह शास्त्र सम्मत माना गया है।

कुलदीपसिंह ने सभी उपस्थित विद्वानों में अपने अपने विचार व्यक्त करने की प्रार्थना की पर सभी मौन रहे। अन्त में कुलदीपसिंह ने गरम विधुयी देव पुत्री कुमारी 'उषा' से अपने अर्घ्यक्षीय भाषण देने के लिये प्रार्थना की।

देव पुत्री कुमारी उषा ने अपने मुक्त करण से सर्व प्रथम भगवत्परायण के दो पद मुनाने के पश्चात् अपना मधुमय भाषण आरम्भ किया। परमेश्वर कीटि नायक महा प्रभु तथा आदरणीय विद्वद्जन !

आज इस पुनीत नगरी की नपोभूमि पर भारत के महान विद्वान तथा तपस्वी-जन उपस्थित हुये हैं। यह हमारा सौभाग्य है। आज के प्रतिपादित विषय 'धर्म और जाति पर बड़े २ विद्वानों ने तार्किक भाषण दिये। सभी ने गम्भीर शास्त्रीय व्यवस्थायें दी। अतः सभी आदर के पात्र हैं। वास्तव में धर्म और जाति का सम्बन्ध अति काल से अविच्छिन्न चला आता है। जात का माना समाज विशेष से रहा। जो अपने २ गुरु धर्मों के अनुसार विभिन्न रूप की धारण करता हुआ बना। जैसे- ब्राह्मण-धर्म, क्षत्री-धर्म, वैश्य-धर्म, शूद्र-धर्म इत्यादि। इन आरो जातियों में धर्म शब्द सन्निहित है। यहाँ पर ब्राह्मण-धर्म का अर्थ उनके धर्मों का परिचायक है। इसी प्रकार क्षत्री, वैश्य, शूद्र अपने २ धर्म कर्मानुसार गुरुओं के परिचायक हैं।

ब्राह्मण का अर्थ है "ब्रह्म अधीते जानाति वा इति ब्राह्मणः" अर्थात् वेद तत्व को जानने वाला ब्राह्मण।

क्षत्री का अर्थ "क्षतात् (कष्टान् जनान्) आयते इति क्षत्रियः" अर्थात् समाज को सुव्यवस्थित कर कष्ट से मुक्त करना, क्षत्री।

वैश्य का अर्थ "विशन्ति यस्मिन् जना इति वैश्यः अन्न वस्त्रादि मे मानत्र का पोषण करना, वैश्य।

शूद्र का अर्थ "शोचतीति शूद्रः" अर्थात् विचार-मंथन कर सेवाकाय में रत रहना उसे शूद्र कहा है।

सभी जातियों में धर्म की प्रधानता है। इससे सुस्पष्ट सिद्ध होता है कि धर्म ही मुनियन्त्रित समाज था।

हमारे ऋषि मुनियों ने विशेष परिस्थितियों में अनेक धार्मिक व्यवस्थायें देते हुये उनके व्यवधान बताकर सब कुछ अपने अधिकार में रखा। धर्म के दस लक्षणों

पर विचार करने से संसार में आज दिन कुछ ही ऐसी विभूतियाँ सभी लक्ष्यों से युक्त होंगी परन्तु एक दो लक्षणा बुद्धि वालों की भलक अवश्य किन्हीं महान् पुरुषों में दिखाई पड़ती है। उनमें भी दृढ़ता की प्रतिभा आभासित नहीं होती। परन्तु जो धर्म अथवा समाज जातीयता का रूप देकर आदि में उठा और पनपा था उनमें अथ धर्म के उक्त लक्षणों का अभाव हो जाने से विभिन्न प्रकार की विषमतायें आ गईं जिसके परिणाम स्वरूप टुकड़ों में बंटता हुआ समाज का वह स्वरूप छिन्न भिन्न हो गया। यही गति विश्व के सभी धर्म और जातियों की हुई। धर्म प्राणिमात्र का है। जो धर्म के लक्षणों को धारण करेगा धर्म उसी का होगा। जहाँ तक दो प्राणियों के वैवाहिक जीवन का प्रश्न है। इसका बहुत कुछ सम्बन्ध आध्यात्मिक तत्वों से है। दो प्राणियों का मिलन उनके विचार, आहार-विहार और उनके स्वाभाविक गुण यदि संतुलित और सौम्यता रखते हों तो ऐसा सम्बन्ध आदर्श जीवन का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में उन दो प्राणियों का विवाह बिना किसी जातीय भेदभाव के किया जा सकता है।

धर्म शब्द विविध भावनाओं का उद्बोधन करता है। “जनं पतन्म धरतीति धर्मः” अर्थात् गिरते हुये मानव को जो रोके उसे धर्म कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति में सदा रहने वाली उमंगी मूल वृत्ति को धर्म कहते हैं। किसी जाति, वर्ग, पद आदि के निमित्त निश्चित किया हुआ कार्य, व्यवहार या कर्तव्य जैसे सेवा-धर्म, ब्राह्मण-धर्म, क्षत्री-धर्म, वैश्य-धर्म, मानव-धर्म इत्यादि को भी धर्म कहते हैं। ईश्वर आदि विशिष्ट महापुरुषों के सम्बन्ध में विशेष प्रकार की आस्था, श्रद्धा और विश्वास जिसमें सद्गुणों की भावना उद्बोधित हो उसे धर्म के नाम से पुकारा जाता है। धर्म को मत, सम्प्रदाय, जाति, पथ, मजहब, रेलीजन, नैतिक व्यवस्था नीति, कानून, शास्त्र आदि विविध नामों की संज्ञा देकर दुनिया ने इसे अपने-अपने आवरण से ढंक लिया है। पर सभी की आधारभूति एक ही है। विश्व का समस्त प्राणी धर्म और जाति के रूप में अपने-अपने २ गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार नाता जोड़ता आया है। वेदांग ज्योतिष ने इस वैवाहिक जीवन का अति ही सुन्दर धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादन किया है। उसमें दणों को लिया है जाति को नहीं। स्त्री का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार सुखमय हो सकता है। इसका विस्तृत विवेचनात्मक वर्णन ज्योतिष शास्त्र ने किया है। रोम और ग्रीस ने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान विज्ञान दोनों पक्षों को बहुत ही अच्छे ढंग से बतलाया है। गीता में भगवान् कृष्ण ने चतुर्थ अध्याय के १३वें श्लोक में “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः”

जो कहा है वह चतुर्वर्ण क्या है जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वस्तुतः शब्द विज्ञान के तत्त्व बीज को देखा जाय तो उ-ई एवं अ-इ यही चार वर्ण हैं जिनमें आकर्षण एवं विकर्षण से पञ्चतन्त्र का रूप प्रकट होता है। २-ई (अ-उ-इ-ए) वर्ण-माला के अन्तर्गत चार मूल वर्ण चराचर जगत् में उत्पन्न हैं।

तत्त्वज्ञानी ऋषि मुनियों ने इन चार वर्णों के सम्बन्ध में कहा है कि —

“ऊँकार हुँकार धक्त्रे, ख्यार हकारद्वयम्,
चानुर्वर्ण्यं भवेत् सृष्टिः

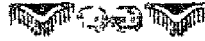
अतएव वर्ण व्यवस्था किसी जाति या बल-भय का परिचायक नहीं भापेत् यह मूलभूत तत्वों की आधार भित्ति पर वर्ण-माना को शब्द में पिरोती हुई सृष्टि का सृजन करती है।

साराश में हमें मानना पड़ेगा कि क्षेत्राधिप मृष में धर्मों के निवे जब हम उपरोक्त परिस्थितियों पर ध्यान देंगे तब तो जाति बन्धन का सुभ्यासन करने में हम असमर्थ हो जाते हैं और एक अन्तर्राष्ट्रीय दिशा की ओर बढ़ते हैं जिससे मानव मात्र में आन्तरिक सौहार्द प्रस्फुटित हो। हम परस्पर एक दूसरे को निकट आकर पहिचाने और ममता की भावना जाग्रत करें। धर्म ही एक ऐसा है जो जातीय बन्धनों द्वारा फैले हुये सभी विकारों को धोकर और उन्हें धर्म दलों लक्षणों से छानकर विशुद्ध प्राणियों की दुनियां बनाने की क्षमता रखता है। हमारा अन्तःकरण कहता है कि वह दिन अब अधिक दूर नहीं जबकि विश्व की एक सन्तुति और उसका एक संसार होगा जिसमें सारा जातीय और धर्म विषाद स्वयं विरोहित हो जायगा।

अन्त में कुलदीप सिंह ने विद्वानों को धर्मवाद दिया और अध्वक्षा के प्रति दृढज्ञता प्रकट करते हुये कहा . इस धर्म-सभा की अध्वक्षा महोदय ने गीता के चतुर्थ अध्याय के तेरहवें श्लोक की व्याख्या जिस प्रकार तत्वों की आधार भित्ति पर करते हुये वर्णों को वर्णमाला में पिरोकर सारे जगत् को ब्रह्म स्वल्प कर दिया यदि इस आत्म तत्व की वर्ण व्याख्या का प्रसार विश्व की सम्स्त भाषाओं द्वारा किया

जाय तो निःसन्देह कुछ ही दिनों में विश्व का समस्त मानव जाति, मत सम्प्रदाय, ऊँच-नीच, रङ्ग भेद आदि सभी भेद भावों को भुलाकर एक रसमय हो जाय ।

धर्म सभा में विभिन्न विचार धारा के लोग के थे । सभा की सारी कार्यवाही समाचार पत्रों द्वारा प्रचारित की गई थी । घर घर धर्म की चर्चा फैली । तरह तरह के विचारों की झड़ी लगी । अनेक प्रकार के व्यंग्य उपहास तो जन्म लिया । मार्ग में चलते फिरते विभिन्न जाति, धर्म सम्प्रदाय के लोगों में चहल पहल मची ।

नवम पराग

दो ग्रामीण परस्पर बातें करते मार्ग में चले जा रहे थे। एक का नाम था बिन्दा और दूसरे का सुखई।

बिन्दा : अजुआ अखबरवा मा देखें कि देश विदेश केर बड़ा २ विद्वान धरम और जाति केर दन्धन तोड़ि के हम पञ्चन का भुआरी भूमि मा बैठाव दीन्हत।

सुखई : हां भइया बिन्दा। बतिया ऐसन मानूम पड़ति हवै। पर हम पञ्चन किसानन केरि कौन बिमात। बड़ैन केर बतिया बड़ैन पहिचानेन।

बिन्दा : याक बात बताई। अब दुनिया मा सब कोऊ याक हमर से बिबाह करि सकित हवै। न होय हम पञ्चन अब की गोरि गोरि मेहनुआ बिनाभतिया केर किसानन केरि भोरियाय लाइव। फिर देखेउ भइया कैन भंगी खनिआ ह्वाति हवै।

सुखई : का ई पास हुइया। बिलायतियन सबही जतियन केर मेहनुआ भोरियाय सकित हवै।

बिन्दा औ का। सबहिन जतियन मा व्याह होय का चाही। जो जीका पसन्द लागे।

सुखई : ई कैस भा। ब्राह्मन, ठाकुर, बनिया, कबारी, धनुक, बारी, जमार, पासी, स्वाध, मेहतर, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन इन सबन मा का व्याह होइ लागी। ई न होई। जब धरती फाटि जाइ तौ भले ही होइ। हम पञ्चन केर जियत जिन्दगी तो होई ना।

बिन्दा हम पञ्चन अबहिन जानिव का। धर मा खनुआ जोतेन औ पड़े रहेन। किसान भलाई का जाने। हमार महात्मा लोग कहति हैं कि हमरे देश केर बहुत गरीब मनई जिनकेर खाय का ठिकाना नाही रहा उनका विदेशिया फुसलाय फुसलाय धरमुआ बदलि डारिन। कैऊ ईसाई हुइया, तो कैऊ कुछ, एहिमा से ई सब भा। सबका याक धर्म हुइ जाइ तो फिर ई सब बखेड़ा न रही।

मुखर्डी : बिन्दा भइया । हम पञ्च माई तो गावा करित हवै 'सन्तौ नदी बहे यक धारा' आखिर हमार सन्तन केर बानी का खाली जाई । याक दिन तो आवैका रही ।

बिन्दा : हा भइया मुखर्डी । सन्तन केर बानित की महिमा हम पञ्च जानित हवै ।

इसी बीच दो चिर परिचित राही चलते फिरते अनायास एक दूसरे से मिले और सड़क की एक पुलिया पर बैठ कर बातें करने लगे । एक का नाम था मूरज और दूसरे का चन्दा ।

मूरज ने पूछा : चन्दा भाई, क्या ज्ञान चाल है ? क्या आप भी कल धर्म सभा में गये थे ?

हा गया था । बड़ा आनन्द आया, मूरज ।

जब देश विदेश के प्रकाण्ड विद्वानों ने स्वयं ही जात-पात का भेद भाव तोड़ दिया फिर क्या रहा । मन थाहा पिवाह कर लिया ।

बात तो तब हो जब व्यवस्थापक लोग स्वयं अग्रसर हो ।

“समरथ को नहिं दोष गुमाई” की उक्ति मुझे याद आ गई, चन्दा । बड़े लोगो ने जो चाहा कह दिया और कर भी डाला । आपदा तो मध्यम वर्ग की है । एक ने भी कही ऐसा बैसा विवाह विजाति में किया तो लोग उसे जाति से बहिष्कृत कर देते हैं ।

जात पात का कोढ़ समाज से निकलना इतना सरल नहीं ।

जात-पात, ऊंच-नीच, गरीबी-अमीरी, वर्ग-श्रेणी आदि विविध विभाग बुनिया में बनते और बिगड़ते आये हैं । यह सब माया का खेल है ।

इतने में एक धर्म गुरुजी हाथ में कमंडल और बगल में मूंग चर्म लिये पद यात्रा करते उषर से जा रहे थे । इन दोनों को पुलिया पर बैठे देखकर पूछा : क्या प्रसंग चल रहा है, युवकों ?

दोनों ने धर्म गुरु को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया ।

चन्दा ने पूछा : आप तो धर्म गुरु हैं बताइये । अब क्या होगा ?

धर्म गुरु ने पूछा : बात क्या है ?

सूरज : देश विदेश के बड़े बड़े धर्मनिर्धारण तथा क्रांती के विद्वान कल एक धर्म-सभा में उपस्थित थे। सभी ने धर्म और जातीय बंधनों का तोड़कर एक विश्व व्यापी धर्म और एक जाति का निर्माण दिया। धर्म समा की अन्त्यत महोदया परम विदुषी देव-पुत्री कुमारी उषा ने वैदिक सिद्धान्त तथा धर्म द्वारा आत्म तत्व की विवेचना करते हुये विश्व अंत्युत्थ की भावना जगत्कर उपस्थित जन समूह को अपनी और केन्द्रित कर लिया।

धर्म गुरु धर्म हमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का ही पाठ पढाता है। हमारे धर्म शास्त्रों ने सदा इसी सिद्धान्त को स्वीकार किया है। ऋषि मुनियों ने स्वयं अन्त्यज की कन्या से विवाह कर जात-पात का भेद भाव समाप्त करने के निश्च उदाहरण प्रस्तुत किये। हमें इसीलिये जात-पात, रङ्ग-भेद की इति श्री कर्क के "विश्वसव" की स्थापना करनी है।

चन्दा . महाराज । क्षमा करें। इनका अर्थ यह है कि इसका उत्तरदायी हमारे ऋषि मुनि स्वयं हैं। जिन्होंने समाज की नारी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुव्यवस्था बिगाड़ी। इनने लपटगी, विद्वान, और महात्माओं ने जातीय गुण गौरव को विकृत कर दिया। मिट्टी को हाड़ी भी टोक बजाकर ली जाती है। कुत्ते, घोड़े, घोड़ी आदि को भी नस्ल पशुही जानी है। मानव की बात ही क्या। दुनिया में वही व्यवस्था सदा रही। सभी प्राणियों ने मिलकर गुण कर्मानुसार अपना र समाज बनाया जिस पर ऋषि मुनियों ने पानों फेर दिया। इतिहास और पुराणों को उठाकर देखने से मानव की बुद्धि चक्कर खाती है। ऋषि मुनि होते हुये माया जाल में फँस गये। इस रहस्य को देखकर धीमात धर्म-अधर्म के चक्र में उलभ जाता है।

धर्म गुरु ने कहा : यह सब माया का ही खेल है। उनकी दृष्टि में धीमान और मूर्ख एक समान हैं। अर्थात् माया मूर्ख को ज्ञानी और ज्ञानी को मूर्ख बनाती है।

सूरज : माना कि विशेष परिस्थितियों में पढ़कर ऋषि, मुनि जन ऐसा करते रहे। पर भारतीय नारी का जीवन सदा आदर्श रहा। भारत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का स्थान ऊँचा रहा। जब जात-पात का भेद भाव समाप्त होकर सभी लोग विवाह करने लगेंगे फिर रक्त का शुद्धाशुद्ध भेद न रहकर संसार में वर्या संकरता की प्रधानता होगी जो विकार बनकर सबको खा जायगी।

धर्म गुरु : शास्त्र विदित वर्ण विचार लोगों ने कई भाव से किये हैं परन्तु विशेष रूप से तीन ही स्वरूप वर्णों के माने गये हैं। कुछ लोगों ने जातीयता से वर्णों

का नाना जोड़ा है। कुश ने गौर, यशम, आदि विविध रूप रग से वर्णों का स्वरूप बनवाया है। पर वर्णों की व्यवस्था का आधार शास्त्रीय और आध्यात्मिक दोनों से सन्निहित है। जो कि मन, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त प्रकृति-जन्य प्राणियों के आविर्भूत होते पर विभाजित है। इन वर्णों की आधार-भूमि जिसे हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं हमला ज्ञानार्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यस्थ आश्रमों में हैं। जोर दोनों आश्रमों में वर्णों का उल्लिखित रूप चिर स्थाई नहीं। दोनों एक ही गर्भ से चलने वाले हैं। उनमें ज्वार भाटा की तरह उतार चढ़ाव दिखलाई पड़ता है जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हमें नित्य हो रहा है। ब्राह्मण जाति जो सतोगुरी लक्षणों से युक्त थी, अथी जाति चीरना का परिचायक था इन दोनों जातियों में रज और तम का प्रभाव अधिक बढ़ गया। यही दशा वैश्य और शूद्र जातियों की है। सभी अपने धर्म कर्म में असी दूर भागने चगे जा रहे हैं। गोरे काले वर्णों की ओर जब हम निहारते हैं तो कोई भी सुशिक्षित विद्वान गौर वर्णों के प्राणियों की सद्भावना बुद्धि को नुक़्तानी नहीं दे सकता। दोनों के आंकड़े निकालने पर गौरों की अग्रेजा काल प्राणी अधिक गाल्विक होने हैं। गौरा प्राणी मन से क्षतरंग की सी भावे भगता है जब कि काला प्राणी उतना ही मन से शुद्ध होता है। ज्ञान-विज्ञान दोनों यह नपराणा सिद्ध कर चुका है कि रक्त का सम्बन्ध अर्थात् एक ही गर्भ से उत्पन्न चार प्राणियों की चेष्टायें, आकृति, स्वभाव और भिन्न २ कर्म होते हैं। विविक्तता विज्ञान से भी यदि चार सहोदर भाइयो अथवा बहिनो की रक्त परीक्षा की जाय तो कभी २ एक दूसरे के रक्त से भिन्नता होती है। कभी प्राणी इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता है कि गुलाब के वृक्ष से सदा फूल एक ही सुगन्ध को लिये होता है। परन्तु ऐसा नहीं। जिस गुलाब के फूलों में जो सुगन्ध भारत की भूमि में उत्पन्न फूलों में हो सकती है वह सुगन्ध, अमेरिका की भूमि में उत्पन्न पुषो में मिलना कठिन है। इसका सम्बन्ध वस्तुन. भूमि की मिट्टी और विभिन्न स्थानों के जलवायु से है। इन्ही प्रकार नीम, विप और अन्य कई प्रकार के उदाहरण और तर्क से योग सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। पाण्चात्य देगों में रक्त और वंशानुगत का विचार होता है। परन्तु ऐसे नियम और उदाहरण प्रकृति के सामने कदापि युक्ति संगत सिद्ध नहीं होने। जबकि नित्य नई घटनाये हमारे सामने घटित होती घर रही हैं। बडे से बडा अपने को उच्च वंश में जन्म लेने वाला दावेदार निष्कण्ट-तम काम करता रहता है। यदि यही उसकी सद्बुद्धि और उस वर्ग का परिचय है तो ऐसा समाज एक दिन समूल नष्ट हो जाता है। कोई भी सुशिक्षित समाज ऐसे वर्ग को एक अभिजात्य वंश का कहना उचित न समझेगा। निष्कर्ष रूप

मे हमे मानना पड़ेगा कि गुरु कर्म के आकार पर समाज का जो दाना आदि में बना था जिसे हमने जाति, वर्ग के रूप में विभाजित किया था जब विकार युक्त हो गये। इसलिये प्रकृति पुनः अपने गुरुओं के अनुसार अपने नये समाज की रचना करेगी जिससे समस्त विश्व सुखी और समृद्धशाली होगा।

चन्दा : धर्म गुरु की सभी बातें शिरोधार्य हैं। वर्णाश्रम-धर्म की व्यवस्था सर्वोत्तम है।

सूरज : चार वर्णों का स्वरूप आश्रम के रूप में एक सगहनीय विवेचन है। जिसके अस्तित्व को लोगों ने जानते हुये भी न अपनाया। हमारे महा इन्ही चार आश्रमों को धर्म का स्वरूप माना है। भगवान् कृष्ण द्वारा गीता में कहे हुये उनके चार श्रेष्ठ वर्णों का तात्पर्य इन्ही चार वर्णाश्रमों से है जो अपने २ गुरु कर्म के अनुसार विभाजित किये गये हैं। वर्ण गुरु जी ने ऋष्यर्ष्य, गृह्य, घानप्रस्थ और सन्यस्य इन चार आश्रमों के वर्णों का ही बताया है वह यथार्थ है।

चन्दा : यदि इन वर्णाश्रमों को मान्य अपने जीवन में उतार ले तो मारे विवाद और संघर्ष समाप्त हो जायें और धर्म का वास्तविक पुनरोदय हो।

सूरज : इन वर्णाश्रम धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों की व्यापकता किस प्रकार की जा सकती है ?

चन्दा : इसका उपाय धर्म गुरु जी निकालेंगे।

धर्म गुरु : इसका एक मात्र उपाय 'धर्म के मूलभूत सिद्धान्त हैं।'

चन्दा : आपका तात्पर्य त्रिकाल सन्ध्या, अर्चना आदि से ही होगा।

सूरज : त्रिकाल सन्ध्या-वन्दना करने वाले कलि से प्रभावित हो अशिक्षित पाखण्डी बन कर तिसिवासर भूठ का व्यापार करने हैं।

धर्म गुरु : धर्म का तात्पर्य मेरा धर्म के उन दस लक्षणों से है जिन्हें शास्त्र ने बारबार दोहराया है। जो सामान्य धर्म की परिधि में माने गये हैं और जो धर्म के मुख्य स्वरूप को अलंकृत करते हैं।

इस प्रसंग के अन्तर्गत चन्दा ने धर्म गुरु जी से अपनी कृटिया में चलने के लिये कर बद्ध प्रार्थना की।

धर्म गुरु : यहां से कितनी दूर है ?

सूरज : लगभग दो मील की दूरी पर सेवा नगर में निवास है।

धर्म गुरु जी प्रार्थना को रबीकार कर साथ चल दिये । आध मील की दूरी पर एक आयोजित समारोह की भलक जिन्नाई पड़ी । तबला, मृदंग, ढोलक, बासुरी हरमोनियम आदि विविध साज मञ्जा के साथ अनेक नर नारिया जाति-भेद दूर करने के उपलक्ष में खुशहाली के गीत गाती और गर्वा नृत्य करती हुई जनता को रिफा रही थी । धर्म गुरु जी को आने ही कुछ लोगों ने उनका स्वागत कर मुख्य मञ्च पर बैठाया ।

धर्म गुरु जी प्रभावित होकर बोले - ऐसे आयोजन यदि गांव २ और देश के कोने कोने में कराये जायें तो जात-पात का विवाद समाप्त होने में अधिक विलम्ब न हो ।

समारोह के सयोजक श्री कन्हैयालाल आर्य ने कहा : धर्म गुरु जी ने इस आयोजन में पदार्पण कर सीने में मूढ़ाभा का काम किया । यदि हमारे देश के धर्म गुरु-संकल्प ले कर ऐसे आयोजन करने में तन्वीन हो जायें तो संसार "बनुर्धव कुटुम्बकम्" का सिद्धान्त शीघ्र अधनाये ।

समारोह के मन्त्री श्री प्रकाश शीर बान्सीकी ने धर्म गुरु जी को धन्यवाद देते हुये कहा : देश के धर्म-गुरु-जन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऐसे आयोजन करते आये हैं जिनमें प्रत्येक जाति और वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं । धर्मगुरु जनो की दुनिया में जात-पात का क्या भेद भाव । यदि यह लोग अपने २ धार्मिक क्षेत्रों और शिविरो में इस प्रकार के प्रचार कार्य करने का दृष्ट संकल्प लें लें फिर जात पात का भेद-भाव छुआछूत का वाह्य पाखण्ड और आन्तरिक वैमनस्य समाप्त हो जाय ।

समारोह में ब्राह्मण-गास के ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, आदि सभी थे । परन्तु अन्त्यजों की संख्या अधिक थी ।

ब्राह्मणों ने संदिग्ध भाव से कहा : विशेष परिस्थिति में पड कर विद्वानों ने जात-पात का उन्मूलन करने का उपचार बताया होगा ।

क्षत्रियों ने कहा : यह विषय विद्वान परिद्वतों तथा धर्माचार्यों का है । हमारी परिधि से परे है ।

वैश्यों ने कहा : हमारा विषय एक मात्र धनोपार्जन और धर्म सिंचन है ।

शूद्रों ने कहा : हमे सदैव सेवा का भार मौपा गया है ।

अन्य धर्मानुयायियों ने कहा - धर्म के दसों लक्षणों में सार्वभौमिकता है । अतः यह सभी को ग्राह्य है ।

इस प्रकार समारोह ने निवृत्त होकर कुछ लोग जगह २ टोलियों में बैठकर बातें करने लगे ।

धर्म गुरु जी समारोह से उठकर ज्यो ही कुछ दूर पहुंचे, टोलियों में बैठे लोगों ने धर्म गुरु को घेर कर अपने नार्किक प्रश्न करना शुरू किये ।

ब्राह्मणों ने कहा धर्म और जाति दोनों का परस्पर अविच्छिन्न सम्बन्ध है । एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते । जिन प्रकार शीश और देह की नदान्मीयता है उसी प्रकार धर्म और जाति का रूप है ।

क्षत्रियों ने कहा . धर्म और जाति का सम्बन्ध अनादि काल से है । धर्म ही ने चार जातियों को जन्म दिया, मीना और पल्लविन किया । वह धर्म बन्धुतः धर्म नहीं जो स्वयं अपने मित्रों का उल्लंघन करे ।

वैश्यो ने कहा ' धर्म और जाति उन अनन्त लक्षि महा प्रभु के अणु की दो ऐसी सत्तायें है जो एक दूसरे पर आधारित हैं । धर्म की सम्पत्ति इन्हीं दो सत्ताओं पर जीवित हैं ।

शूद्रो ने कहा : धर्म और जाति का सम्बन्ध मनात्मन है । मानव ने स्वयं अपने गुण कर्मानुसार कार्य क्षेत्र बांटे जो जातीयता के रूप में प्रपना समाज बनाकर चले । इसी प्रकार ज्यो २ जन संख्या बढ़ती गई लोगों ने स्वर्ण के अनुसार जिन २ कर्म क्षेत्रों में जो जो प्रविष्ट हुये उनी क्रम से चार जातियो मे भी उप जातियां बनी । सुस्पष्ट है कि जातियों की उत्पत्ति और उनका विकास देश और काल के आधार पर उनके गुण कर्मानुसार होता गया । यद्यपि उन्हें अब हम एक वंश परम्परानुगत कह सकते हैं परन्तु हमें इसे 'मानव कुल्य' कहना पड़ेगा ।

धर्म गुरु ने सभी की बातें सुनने के पश्चात् पूछा : क्या आप धर्म को जानते हैं ?

सभी ने एक स्वर से उत्तर दिया ? क्यों नहीं ? हमारी रक्तवाही धमनियों मे जन्म-जन्मान्तर से धर्म की भावनार्यें समाई हुई हैं । हम सभी धर्मों को देखते और अपने २ धर्मों का पालन भी यथा शक्ति करते हैं ।

धर्मगुरु : धर्म को देखना, परखना, पालन करना आदि किन २ रूपों में आप लोगों ने धर्म को समझा ?

ब्राह्मण वेद, पुराण, कथा, वार्ता, तीर्थ, मन्दिर और महात्माओं के मनन चिन्तन और दर्शनों के माध्यम से धर्म को जाना गया ।

दूसरे ने कहा - दीरता, आपदा, न्याय, वेदान्त, उपनिषद आदि में धर्म को परखा ।

तीसरे ने कहा - गीत, वाद्य, नृत्य, पूजन पाठ, व्रत, तप, दान, स्नान आदि में धर्म को पहिचाना !

इतने में एक मुन्दरी "कञ्चनलता" नाम की नारी अचानक धर्म गुरु के पास पहुंची और अभिवादन कर बोली - यदि गुरु जी आज्ञा दें तो मैं आज के युग का धर्म बताऊँ ।

धर्म गुरु ने कहा - इमें तो सभी के विचारों का स्वागत करना है, पुत्री ! अवश्य बतायें ।

कञ्चनलता बोली - आज के युग में नारियों का शील-भंग करना धर्म-समाज के अन्तर्जगत का नीच-रक्षल बन गया है । धर्मगुरु जन इन्हीं में रमण करते हैं ।

इन वाक्यों से वहाँ का मारा वातावरण धर्मगुरु की भावनाओं से वहिमुख हो गया ।

एक ने कहा : विश्व के अधिकांश धर्म-केन्द्र पापाचार के व्यापार क्षेत्र बन गये । मानव का जीवन ही अरक्षित हो गया ।

इसी मध्य में "प्रेम" नाम के युवक ने अपना एक वृत्तान्त सुनाते हुये कहा : प्रातःकाल का समय था एक दिन हाट की ओर गया । देखा कि कई दुकानों के नीचे ऊपर दोनों खण्डों में धर्म-परख लिखा है । धर्म-परख है क्या ? इस जिज्ञासा से रुका । कुछ देर सोचकर आगे बढ़ा । पचास पग की दूरी पर एक भव्य भवन के प्रथम खण्ड पर अत्यन्त सुन्दर स्वर्णाक्षरों में नीचे "स्वागतम्" और ऊपर धर्म-परख लिखा था । जाने का मार्ग सामने सगमरमर की सीढियों से था । जिनमें जगह २ बिजली के बल्ब लगे थे और सीढियों की छत में बिजली के दो पंखे भी थे । इत्र से साग मार्ग महक रहा था । सीढ़ी के द्वार पर दाहिनी ओर एक गद्दी लगी थी जिस पर एक स्थूल शरीर के सेठ जी मखमली कारचोपी का मसनद तकिया लगाये बैठे थे । सामने उनके एक चाँदी की नली युक्त हुक्का रखा था । जिसे वह बार-बार गुडगुड़ाते और आगन्तुक लोगों का स्वागत करते जाते ।

प्रेम ने सेठ जी से पूछा : आपका शुभ परिचय ?

सेठ जी ने विनम्र भाव से कहा : आपका सेवक, लक्ष्मीदास ।

आपके दाहिनी ओर धर्म परख जो लिखा है उसका तात्पर्य कुछ बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मान जी, यहाँ धर्म की परख दीर्घा है।

धर्म की परख किस प्रकार की जाती है, नेत्र जी ?

बहा जाकर स्वयं पता चल जायेगा।

जाने का मार्ग ?

श्रीमान जी का शुभ स्थान ?

प्रेम : बम्बई में प्रेम-शाम नाम के एक ग्राम में रहता हूँ।

आप ही जैसे महापुरुषों के लिये यह भव्य भवन है, श्रीमान जी। इन शब्दों के साथ सेठ जी ने द्वारपाल को बुलवाया और प्रेम को ऊपर पे जाने के लिये आदेश दिया। द्वारपाल प्रेम के साथ भागों का निर्देश करता हुआ भीड़ियों पर चढ़ा। अन्तिम द्वार के निकट पहुँचकर पास में लगे बटन को दबाते ही द्वार भट स्वतः खुल गया और प्रेम के अन्दर प्रवेश करते ही द्वार भट बन्द हो गया। कुछ ही क्षणों में दो युवतियाँ रंभा-उर्वशी सदा सुन्दरी भीनी गुलाबी शायियाँ पहिने तथा मणियों से जड़ित आभूषणों से अलंकृत अन्दर से आईं और प्रेम को प्रणाम पारी हुई उन भव्य कक्ष में पड़ी एक मन्त्रमयी कोष पर प्रेम से आक्षीप्त होने के लिये आग्रह करती।

प्रेम ने दोनों का साधुवाद करने के पश्चात् पवित्र्य आभरणों की उत्कृष्ट प्रणत की।

एक ने कहा : मेरा नाम 'धर्म' है। मैं धर्म के रूप में यहाँ निवास करती हूँ।

दूसरे ने कहा : मेरा नाम 'परख' है धर्म की कसौटी पर मन्तार को परखने के लिये नियुक्त की गई हूँ।

इन दिव्य अप्सराओं के पुरुष ऐसे नाम सुनते ही कुछ शंका में पड़कर प्रेम ने धर्म से पूछा ? आप तो जाति की नारी और नाम धारण "धर्म" पुरुषों जैसा ! इस रहस्य को मैं समझ न सका।

इसलिये कि मैं धारण करती हूँ।

आप क्या धारण करती हैं देवि ?

संसार के पाप और पुण्य।

धर्म तो पाप धारण करता नहीं।

धर्म : कान् नशान् धर्म सभी को धारण करता है । परन्तु उस पाप और पुण्य की परस्पर करती जाती है । साधारण जन पाप पुण्य को नहीं समझ पाते । क्योंकि जो आगके लिये अभूत है दूसरे के लिये वह विष हो सकता है ।

पाप और पुण्य दोनों का अपना स्वरूप है जिसे सभी समझते हैं ।

बड़े २ ऋषि मुनि, तपस्वी भी पाप और पुण्य को वस्तुतः समझ न पाये । जिसे आप पाप कहते हैं, कभी वह महा पुण्य का स्थान ग्रहण कर लेता और कभी पुण्य काल वशात् पाप का भागी बन जाता है ।

पाप यदि पुण्य में शोधित हो जाता है तो फिर वह पाप, पाप नहीं रह जाता । विष का शोधन करने से यही विष अमृत बन जाता है ।

माना कि किसी वस्तु का शोधन कर लेने से उसके दोष, गुण, अवगुण सभी विलीन हो जाते हैं । परन्तु प्रत्येक शब्द का स्वरूप और उसका गुण अलग अलग है । इसी प्रकार प्रतीक वस्तु पदार्थ और व्यक्ति की स्थिति जो है वह तो रहेगी ही ।

एक व्यक्ति जो किसी अज्ञात व्यक्ति का वध करना है । न्याय उसे प्राण दण्ड देना है और दो प्राणियों की मृत्यु होनी है । उस प्रकार मृत्यु दण्ड न्याय ने धर्म माना है । पर मृत्यु दण्ड भी तो पाप की कोटि में आता है । विष शोधन की तरह वध करने वाले प्राणी की भावनाओं का यदि शोधन कर दिया गया होता तो क्या सम्भव न था ? इस सम्बन्ध में परस्त्र कुछ प्रकाश डालेंगी ।

परस्त्र ने विनम्र भाव से कहा : धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य इनका पहचानना मेरा काम है । इनका आदि श्रोत मानव-भावना है । मुझे किसी व्यक्ति की भावना (नियति) को परखना पड़ता है । प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव उसके गुण के अनुसार होता है । उसीके वशीभूत वह शुभाशुभ कर्म से रत रहता है । इसलिये ऐसे प्राणियों को परख कर धर्म के पास भेजा जाता है ।

प्रेम ने प्रश्न किया । आज के आधुनिक युग में अणु-आयुधों के परीक्षणों ने मानव को एक काले सर्प की तरह डस रखा है । ऐसी स्थिति में परस्त्र क्या व्यवस्था देंगी ।

परस्त्र : हममें 'अहम्' की भावना प्रबल है । जो संसार को आतंकित किये है ।

इस 'अहम्' को दूर करने का क्या उपाय है ?

उपाय और उपचार धर्म के अधिकार में हैं, प्रेम ।

धर्म ने कहा । 'अहम्' का उपाय और उपचार धर्म के दस लक्षण हैं ।

प्रेम ने इसके पश्चात् दोनों को धन्यवाद दिया और अपने की आज्ञा मांगी ।

धर्म ने कहा : अभी आप आये ही हैं । अपनी जीवता क्या ?

आप दोनों विभूतियों के बर्षान हो ही गये ।

धर्म : बिना अतिथि सत्कार पाये वापिस जाना धर्म नहीं कहता ।

इतने में एक उपन्यासिका रजतपात्र में अनेक प्रकार के व्यञ्जन मन्त्रोकर लाई ।

प्रेम ने कहा । आपकी इस कृपा का मैं रुदा आभारी रहूँगा ।

परख : कृपा की क्या बात । यह तो मानव-धर्म है ।

आप दोनों भी साथ सम्मिलित हों ।

आपकी बड़ी शिष्टता है ।

क्या आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेंगी ?

अतिथि भगवान के सुख्य होता है ।

प्रेम ने धर्म से पूछा : धर्म अतिथि को किस कोटि में मानता है ?

धर्म अतिथि-सेवा धर्म का प्रथम कर्त्तव्य है । अन्तर् धर्म इसे कर्त्तव्य पथ पर मान करता है ।

आप को बड़ा कष्ट हो रहा है, क्षमा करें । अब आज्ञा ?

परख : धर्म के सत्यान्वेषण में आये हुवे को कुछ दिन रह कर ही धर्म का रूप मालूम होगा ।

प्रेम - आप दोनों के दर्शनो से मुझे अपरिमित आनन्द मिला । पर मैं अपनी ओर निहार कर लज्जित हूँ कि मैं इस प्रकार के आदर का पात्र नहीं । इतने सुख सौन्दर्य की भूलक जिसकी मैं स्वप्न में भी कल्पना न कर पाता मुझे यहाँ देखने को मिली ।

परख : सभी अपने संस्कार में बंधे हैं । कौन, कहाँ जाता, किससे किसका नाता, कब और कैसे होता आदि जीवन की पहेलियाँ हैं ।

आपके आतिथ्य नियमानुसार मुझे यहाँ कितने दिन निवास करना होगा ?

अतिथि का नियम तीन दिन निवास का तो होना ही है ।

प्रेम : तीन ही दिन सीमित का क्या तात्पर्य है ?

परख : तीन दिन का तात्पर्य अन्न, रज और तम इन तीनों गुणों का आनन्द ।

प्रेम ने धर्म से पूछा : धर्म में क्या रज और तम भी होता है ।

धर्म : जल, अग्नि और वायु जिन प्रकार यह तीन तत्व देह में प्रविष्ट हैं उसी प्रकार धर्म में सत, रज और तम इन तीनों गुणों का मिलन है । इनमें एक का भी न्यूनाधिक होने से सृष्टि के नियमों में असंतुलन आ जाता है ।

धर्म ने मर्म-स्पर्शी वेदान्त की व्याख्या कर दी । रज और तम ही दुनिया में संतुलन लाने का मार्ग धर्म कुछ बताने की कृपा करे ।

विश्व के विभिन्न भागों में आध्यात्मिक जाग्रति के लिये शिविर खोले जायें । शिक्षा केन्द्रों, संस्थाओं, पीठों और विद्यालयों में अध्यात्म और योग की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय । विश्व के समस्त राष्ट्रों में अध्यात्म और योग को राष्ट्रीय निधि एवं वैभव मानकर उनके अभ्ययन के निमित्त साहित्यिक सामग्री का संकलन किया जाय । ऐसे ठोम कदम उठाने से धीरे २ सभी शक्तियों का संतुलन होकर समस्त संसार में विश्व-बंधुत्व की भावना समा जायगी और सभी राष्ट्र के प्राणी एक भावना में ढलकर सबके "विश्व राष्ट्र संघ" की स्थापना करने में सक्षम होंगे ।

आप धर्म की माक्षत मूर्ति ही हैं । पर आध्यात्मिक ज्योति भारत ही की देन है । भारत ही बढ़ता के साथ इस कार्य को उठाकर विश्व के प्रमुख राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों में आध्यात्मिक भावना भर कर संसार की वर्तमान सघर्षात्मक स्थिति को तिरोहित कर सकता है । क्योंकि "महाजना येन गता स पन्थः" अर्थात् बड़ों के पद चिन्हों का छोटे सदा अनुसरण करते आये है ।

प्रेम ने धर्म से पूछा : जर्मनी में यहूदियों की हत्या करने वाला एक मात्र दानव एडाल्फ़ हिटलर ने लगभग साठ लाख व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जिसे कुछ दिन हुए मृत्यु दण्ड मिला है । क्या यह भी जर्मनी की हिंसा रूपी क्षाप का झड़ा भर कर उसके विनाश का कारण बना ? धर्म के नाम पर नर-संहार करना मानवता और धर्म दोनों को झुनीती है । किंग हूल्स हिलासी द्वारा यूथोपिया में किया गया नर यज्ञ भी इसी से मिला जुला है । इबेर तिब्बत में किया हुआ लाल चीनियों द्वारा नर संहार तथा वहा की मानवी एवं धार्मिक प्रवृत्तियों, परम्पराओं और विश्वासों का प्रमानुषिक उ नूनत आज हमें पुन स्मरण दिलाता है ।

यह प्रकृति का निषम है प्रेम । जर्मनी को हिटलर के "अहम्" ने निगल लिया !

मानवजाति का निरापराध बंध, धर्म गहन अपराध मानना है। पर कार्य-कारण के भेद से सत्य की रक्षा करने के लिये नर-यज्ञ अपेक्षित हो जाता है।

भगवान् कृष्ण ने भीता में उन्मिषित कौरव-पौंड्रों को युद्ध में भोक कर भयंकर नर-मेघ यज्ञ किया जिसे विश्व का एक धर्म कृष्ण को हियरु जतना है। भारत का दर्शन, धर्म और श्रेय सभी में हिंसा व्यर्थ है। आत्मनाशों की हिंसा भी जीव की हिंसा से कहीं २ प्रमुख स्वान विचारको में दर्शा कर लेती है। नर-मेघ ऐसे यज्ञों में मनुष्यों की बलि दी जाती थी : अन्तु, भीष-विशाल का नर-यज्ञ करने से पता चलता है कि येन केन प्रकारेण जीव ही जीवका न्याय और भयंक है। शरीर कीटाणुओं से भरा है जिनकी विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं। कुछ जीवाणु पोषक और कुछ शोषक हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश में जीवाणुओं का अगणित संचार रहता है। अग्रलिखित संख्या में धरा २ मनुष्य और जीवों की अनेक सूक्ष्म यन्त्रों द्वारा दिखाई पड़ते हैं। जो कि प्रकृति की सुधमात्मिकता का ही साधन है। आज का समस्त विश्व हिंसात्मक प्रवृत्तियों का शिकार बन गया है। ऐसी स्थिति में हिंसा का ढोल पीटना नगण्य खाने में तूनी की भाँति न मानना है। इतना आता है 'जीव मारे पर जीविका न मारे' पर आज का मानव मानव को उरु धर्म द्वि एक दूसरे की जीविका पर प्रहार कर उसे नष्ट कर २ कर मारता है। क्या यही धर्म है ?

प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अन्तर्भेद से कीटाणुओं का अथवा कीट पतंगों का जन्म मरण हिंसात्मक प्रवृत्तियों का सूचक नहीं होता। धर्म की परत 'मान' की कमीटी पर की जाती है। जिस प्राणी में चेतन शक्ति प्रांती बड़ी इसके भेदाभेद को बता सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में प्रकाश उल्लेखी।

पाप-पुण्य के समान हिंसा-अहिंसा दोनों को धर्म धारण करता है। एक अचेतन जीव के बंध से यदि दूसरे जीव का पोषण हो तो उसे न्याय ने हिंसा नहीं माना। पर मानव की हिंसा सर्व दृष्टि से हिंसा कही जाती है। मानव में चेतन शक्ति है। इसलिये धर्म न्याय उसे अपराधी समझकर दण्ड देता है। राष्ट्र के कल्याणार्थ जनहित की भावना से युक्त युद्ध को धर्म-न्याय ने शत्रु सम्मत माना है। वह हिंसा कल्याण की भावनाओं में शोषित कर विशुद्ध सान्त्विक तत्वों का विकास करती है। इसीलिये कृष्ण भगवान् ने युद्ध कराया।

कुछ भी हो पर कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा नर-यज्ञ कराने वाले कृष्ण को दुनिया कभी अहिंसक नहीं मान सकती। आज की सभ्यता, शिष्टता, संस्कृति और मानवता के लिये यह बहुत बड़ा कलंक है।

परस' गीता में "विनाशाच्च दुष्कृत्याम्" लिखा है। पाप और अधर्म को बढ़ते हुये धर्म ने ग्ययं व्यवस्था की है, इसलिए धर्म की गवा हेतु नर संहार कराना पड़ता है। उसको धर्म हिंसा नहीं मानता। धर्म आत्म रक्षा (सेल्फ डिफेन्स) का मार्ग अपनाता है। जब कभी भी धर्म पर प्रहार हुये काल-धर्म उसी क्षण आकर रक्षा करता है धर्म अपने निर्मल स्वयं से गमस्त अधर्म रूपी मल को छानकर बाहर निकालता रहता है।

प्रेम . धर्म क्या उस निर्मल सित्त्वु के समान है जहां अधर्म का कोई पङ्क नहीं। फिर धर्म पाप-पुण्य दोनों को कैसे धारण करता है ?

प्रत्यक्ष में ऐसा प्रतीत होता है पर वस्तुतः नहीं। धर्म स्वभाव से निर्मल है। जैसे सागर में समस्त नदियां नारी दुनिया का मन विकार लाकर गिराती हैं। पर सागर समस्त मल विभागों को थोकर एक किनारे लगा देता है। उसी प्रकार धर्म उस सागर के समान है जिसके मध्य में धर्म और विप दोनों मिलते हैं। धर्म द्वाग मानव मस्तिष्क के माध्यम से पाप और पुण्य दोनों ही प्राप्त होते हैं। भारतीय धर्म अपने गुरु दण्ड पर धर्म और अधर्म में समन्वय स्थापित करता है। तुलसीदास ने राम रावण युद्ध में समन्वय स्थापित करने का "प्रयत्न किया है।" सुमति विचाररु परि हरउ दल गुमिरु मशाम" से यही धारणा प्रतिपादित होती है।

एक समस्या समाधानार्थ श्रेय और हं, पारखी।

धर्म से सम्बन्धित सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, प्रेम।

आज दिन भी संसार में धर्म के नाम पर बात की बात में साधर्ष, युद्ध और राज्यविप्लव खड़े हो जाते हैं। डायोक्लीटियन द्वारा रोम में किया गया ईसाइयो का वध, इजिप्ट में रामसीस के द्वारा धर्म के नाम पर किया हुआ वध, इसी प्रकार हिन्दुओं में अनेक धर्म और संप्रदाय परस्पर सवर्ष और विवाद के कारण बन बैठे। मुसलमानों में सिया-सुन्नी का सौधर्ष धर्म की तह में घर कर बैठे। ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों में फिरके परस्ती ने धर्म का अपना रजामा पहना रखा है। धर्म दुनिया का एक स्वांग बन गया है। जबकि दुनिया का कोई भी धर्म परस्पर लड़ना नहीं सिखाता फिर यह सब बखें क्यों। इस सम्बन्ध में मुझे एक शेर याद आ गई "दिल जला कोमने लगे दिल-की, हुये कोमो अलग दिल कोसने वाले। हाथमल रह गये वह दिल दिल से फिर भी कहते कि हम बड़े हैं दिल वाले।" ठीक यही स्थिति धर्म की है। इसलिये आज की दुनिया और प्रत्येक राजनीतिज्ञ अपने को धर्म से

अलगाव की भावना रखना है। अन्यथा ऐसी पुनीत भावना की जन्म देने वाली धर्म की दुनिया में कौन रहना पसन्द नहीं करता।

दुनिया के प्राणी अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ईमानसीह, देवी, देवताओं, पीर पैगम्बरों ऐसे अवतारी महान विभूतियों के आशानुसार सद् उपदेशों से प्रभावित उनके पद-चिन्हों का अनुकरण कर विभिन्न मन्त्रियों के समूह में समा गये। जिनमें जात-पात का कोई भेद-भार नहीं होना। देश विदेश के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई पारसी आदि सभी एक दूसरे के ऐसे अवतारी महान पुरुषों का आदर करते आये हैं। यही भारतीय संस्कृति और मन्यता है। कुछ हिन्दू ताजिया रखते और मुसलमान देवी देवताओं की पूजने और मान्यतायें मानते हैं। यह परस्पर सौहार्द और भ्रातृत्व भावना का क्या निर्माण उदाहरण है। भारत की संस्कृति मानव मात्र का आदर करना सिखाती है।

धर्म के नाम पर फिर क्यों इतना संघर्ष होता ?

यह विकार कुछ स्वार्थी प्राणियों के स्वाभाविक सृष्टि दोषों का फल है, जिसे धर्म छान कर बाहर निकाल देता है। दुनिया का कोई धर्म अवतारी मन्त्रियों का भला और सजान व्यक्ति, जो अपनी २ भावना, श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी देवताओं, पीर पैगम्बरों, हजरत ईमानसीह, बौद्ध जैन, सिख आदि अवतारी पुरुषों को पूजता या आदर देता, कभी ऐसे विवादी में नहीं पड़ता।

यद्यपि आपका दृष्टिकोण न्याय संगत है फिर धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं ?

धर्म अटल है। इसका कभी परिवर्तन नहीं होता। मानव के विचार परिवर्तित होते रहते हैं। इस्लाम-धर्म, हिन्दू-धर्म, ईसाई-धर्म, बौद्ध-धर्म, सिख-धर्म ऐसे विश्व के समस्त धर्म वस्तुतः धर्म नहीं अपितु वे सब मत हैं जिन्हें धर्म का रूप दे दिया गया है। विश्व के जितने अवतारी महान पुरुषों ने इस भूलोक में जन्म लिया उनके सद् उपदेशों से प्रभावित होकर जोस उनके मतानुयायी हुये। तबत अवतारी विभूतियों के मतानुयायियों के उनके सद् उपदेशों को अपनी २ भावनाओं में उधार कर धर्म का ढक्का लगाया और उन विभूतियों को धर्मोत्तार की संज्ञा दी। किसी भी अवतारी महापुरुष ने कभी भी धर्म के नाम पर लड़ने या युद्ध करने का उपदेश कभी नहीं दिया। सभ्यता, दया, कोमलता और सद्बिचार का उत्पादक ऐसे धर्म के प्रति युद्ध की भावना का जन्म होना कल्पना से परे है। जो धर्म के नाम पर लड़ते वे लड़ते ही रहेंगे। लड़ने वालों की प्रकृति और स्वभाव उन्हें बात-बात पर दाने-दाने पर,

रोटी-बेटी पर लड़ने के लिये विद्वान् करती है। यहाँ तक कि अपने मन बुद्धि से लड़ते हुये दसो दृष्टियों को इनका मधुपर्क का केन्द्र बना देते कि उसी में घुट-पिस कर मिट जाते हैं। धर्म सदा से निष्कलंक और मानव मात्र का है। जीव-जन्तु, कीट-पतंग, पशु-पक्षी, पौधन, अश्वेतन, सभी पदार्थों, वृक्षों कण-कण, पग-पग पर धर्म ही है।

प्रश्न : दक्षिण अफ्रीका में गण-सन्त्र के राष्ट्रपति डा० वारवेडों द्वारा चलाई गई रंग-भेद नीति क्या धर्म का गला नहीं घोटती? जहाँ पर केवल गौर वर्ण प्राणियों को जीवन रहने दिया जाता और काले प्राणियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है।

धर्म का गला रंग-भेद नीति से नहीं घुटता। धर्म पर घुटने मरने वाले धर्म को पहिचान न सके। वस्तुन. मानवता का ही नाम धर्म है। धर्म सदा अमरता का संकेत देता रहा है। दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद के आधार पर काले प्राणियों पर अमानुषिक अत्याचार धर्म नहीं अगितु अभिशाप है। इसने यह सिद्ध होता है कि उस देश के गौरे प्राणी ऊपर से गौरे परस्तु मन, वचन, कर्म से काले हैं। उनके काले कारनामों से तरस्तु २ को आपत्तियाँ दुनिया में आई। धर्म कभी ऐसे प्राणियों को संरक्षण नहीं देता।

आज की बीसवीं सदी का पूंजीवाद धर्म के नाम पर मानवता को खाये जा रहा है। बड़े २ पूंजीपति धर्म-खाता खोलें, धर्म कांटा लगाये, धर्म के तराजू पर तौल कर निमबामर काटे मारते हैं। परख ने इस पर भी कभी सोचा है?

पूंजीवाद इस युग का अभिशाप है। इसमें 'अहम्' ने जन्म लिया है जो उसे खाये जा रहा है। पूंजीपति धर्म को ठगता है। चक्षु होते हुये भी नहीं देखता। उसके ज्ञान चक्षु तिरोहित हो जाते हैं। शास्त्र में जन्मान्ध, कामान्ध, मदान्ध और धनान्ध इन चार प्रकार के अन्धों का वर्णन किया है। अन्ध ही अन्ध करता है। राजा का पापाचार, भ्रष्टाचार आदि सभी अर्थ के ही कारण हैं। धर्म का सही आचरण न करने वाले पूंजीपति को लक्ष्मी शीघ्र छोड़ देती है। राजा का पूंजीवाद मानवता का प्रोत्साहन कर धर्म की नार २ दुहाई देता है। पर यदि पूंजीपति अपनी पूंजी को मानव के कल्याणार्थ लगाता है तो वह निश्चय ही धर्म का सच्चा प्रति-निधित्व करता है।

पूंजीपति फूटी धाँसो भी गरीब को देखना नहीं चाहता। वह उसे घघकती हुई आग की भट्टी में जीवित जलता है। मानव कल्याण की कल्पना स्वप्न में भी पूंजीपति

नहीं करता। जो वर्ग मरीचो का सून सून कर पीता वह उन पर नरस क्या खा सकेगा।

पूँजीपति लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करना है। कुछ पूँजीपति जन कल्याणार्थ चिकित्सालय, धर्मार्थ सेवा गहन, विद्यालय, धर्मशास्त्रादि आदि विविध प्रकार के दान अपनी २ भावनाओं के अनुसार मात्र दिन भी निरा करते हैं ऐसी स्थिति में पूँजीपति की सतोषुणी भावनाओं को समतल जमाने रखने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

प्रश्न - साम्राज्यवाद में आपका धर्म क्या कहता है, पारखी ?

प्राचीन काल में साम्राज्यवाद सदा सार्वभौम का पात्र रहा। प्रजा अपने राजा को भगवान का अवतार मानती थी। राजा भी प्रजा-भेदा-वन्मल होता था। प्रजा को राजा अपनी सत्तान् तत्त्व समझता था। उसके रक्षा निमित्त विविध साधनों और उपायों को करता। दोनों में परस्पर भ्रमना थी। पर काल की गति ने इन राजाओं को दिनासना के मुँह में भेक कर प्रजा की भावनाओं से कोसो दूर कर दिया। इस प्रकार साम्राज्यवाद का साम्यवाद का विह्वल हो गया। साम्राज्यवाद पर टिके आज के कुछ राष्ट्र क्षत्रिय के प्रवाह में धीरे २ क्रन्दर से खोखले होते जा रहे हैं। आज का साम्राज्यवाद 'भट' की भावना में समाकर विस्तारवाद को अपना कर शान्ति प्रिय भिन्न राष्ट्रों पर अमानुषिक आक्रमण कर उन्हें निगलने की चेष्टा करता है जो मानवता और धर्म दोनों को चुनौती है। ऐसे विस्तारवादी साम्राज्यवाद को धर्म अपने क्षेत्र में कहीं भी स्थान नहीं देता।

प्रश्न : साम्यवाद को धर्म क्या समझता है ?

पारख : वैदिक धर्म ने साम्यवाद को सदा अपनाया और उसे प्रमुखता दी। पर आज का धर्म-विहीन-साम्यवाद अधिक सुझकर नहीं। धर्म सापेक्ष साम्यवाद वैदिक धर्म का मूल स्वरूप है। धर्म की भावना से प्राणी का स्वरूप त्यागमय हो जाता है। वह प्राणी संसार के प्रति बलिदान करने को तैयार रहता है। जिसमें धर्म की भावना नहीं, अथवा जो राष्ट्र धर्म विहीन हो, वह बिना नींव की दीवार के धराशायी हो जाता है। धर्म राष्ट्र का प्राण है। बिना धर्म के राष्ट्र का होना ठीक इस शरीर का बिना आत्मा के होना अभिव्यक्त करता है। धर्म की आवार भित्ति पर राष्ट्र का निर्माण सदैव पल्लवित होता है। धर्मसापेक्ष ऐसे साम्यवादी राष्ट्र में प्राणिमात्र को स्वतन्त्रता दी गई है। सब कुछ राष्ट्र को अर्पण करने की भावना को जाग्रति करने की क्षमता धर्म सापेक्ष साम्यवाद में ही है जिसमें प्राणी आस्था, श्रद्धा और विश्वास की सीढ़ी लगाकर ब्रत उपवास करता हुआ राष्ट्र के हित में

अपना सर्वस्व खनिदान कर देता है। प्राणिमार्ग को स्वच्छन्द रूप से विचरने की क्षमता प्रदान करने वाला राष्ट्र ही सच्चे साम्यवाद का हामी भर सकता है। जिस राष्ट्र में मानव की समस्त स्वतन्त्रता राष्ट्र का दासी बनकर जीवन व्यतीत कर रही हो वह राष्ट्र सच्चे साम्यवाद की एक कल्पना मात्र है जो अपना गला स्वयं घोटता रहता है और अन्त में यह स्वयं छुटकर विखीन हो जाता है। धर्म ऐसे साम्यवाद को अधिक प्रश्रय नहीं देता; ऐसा साम्यवादी राष्ट्र अपनी शक्ति से परवश सी जनता जनार्दन को अधिक दिन दबौंघे नहीं रह सकता। जिस राष्ट्र ने "जन स्वातन्त्र्य की भावनाओं को नियन्त्रित कर निम्ना ब्रह्म राष्ट्र मानवता के लिये एक बन्दी गृह के समान है। उस राष्ट्र को हम एक विशाल पक्षी गृह (डू) की सजा दें तो अनुपयुक्त न होगा जिसमें मानवता को एक घेरे में डालकर उसे चारा पानी दिया जाता है।

परख ने धर्म की कसौटी पर कमकर साम्यवाद को जिस न्याय तर्क पर उतारा है। भले ही जन स्वातन्त्र्य की दृष्टि में उनमें आत्म समर्पण त्याग और वलिदान की भावना स्वयं जाग्रत न होती हो पर तब भी धर्म के दस लक्षणों का सम्बन्ध है आज का साम्यवादी कसौटी पर, शमा, दम, अर्थात् मन को बश में करना, अस्तेय अर्थात् खोरी न करना अथवा स्वाय के तुला पर तौल कर धन का उपाजन करना, शौच अर्थात् पवित्रता, उन्दित्र्य निग्रह अर्थात् इन्द्रियों को बश में करना, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध धर्म के दस मुख्य लक्षणों में से कुछ लक्षणों को तो पूर्णतया धारण करने की क्षमता रखता है। फिर ऐसे साम्यवाद को धर्म मान्यता क्यों नहीं देता ?

परख—बाह्य दृष्टि से आज का साम्यवाद धर्म के कुछ लक्षणों को अवश्य अलंकृत करता है। विशेषकर इस वैज्ञानिक युग में बुद्धि, विद्या और अस्तेय ऐसे बाह्य आवरण रूपी धर्म के लक्षणों से साम्यवाद अवश्य युक्त है परन्तु धर्म-तत्व की मूल कसौटी पर इसकी परख कैसे की जाय जबकि यह स्वयं उस कसौटी पर आता नहीं चाहता और न इसमें उस कोटि की भावना परिमल है। हाँ ! यदि प्रेम अपनी रसना से इसे रसमय कर अपने प्रेम जगत में उतार दे तो सम्भव है प्रेम-धर्म-धाम में पहुंच कर यह धर्म-तत्व की मूल कसौटी पर कसा जा सके और परखने पर खरा भी उमरे।

प्रेम-धर्म की कसौटी पर उतार कर परखने की क्षमता का अधिकार धर्म ने आपको दिया है। कभी परखने में दृष्टि दोष भी हो सकता है। अतः इस तथ्य पर आपको पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

प्रेम : धर्म निरपेक्षवाद में धर्म का कहीं पर, क्या स्थान है ?

धर्म निरपेक्षवाद को धर्म जल में कमल के समान मानना है। हममें धर्म के सभी मूलभूत सिद्धान्तों का समन्वय है। यह विश्व के सभी धर्म, मत एवं सम्प्रदाय को समन्वयवादी दृष्टि से देखता है। निरपेक्षवाद वस्तुतः किसी धर्म विशेष का पोषक नहीं अपितु सभी धर्मों के आधार का पात्र है। अर्थात् मानव के सद्यः गम्भीर सभी धर्मों को धारण करता है। सभी धर्म एवं मत के अनुयायी निरपेक्षवाद में सुख की नींव सोते हैं। जो राष्ट्र या मानव मानवता के आधार पर समन्वयवादी दृष्टि से सभी धर्मों को अपनाकर अपने जीवन में उतारे वही संसार को सुख और समृद्धशाली बना सकता है। ऐसा राष्ट्र विश्व के सभी धर्मों का रक्षक भग है। वही राष्ट्र यथार्थ में धर्म का प्राण है। निरपेक्षवाद ही ऐसा वाद है जो विश्व के सभी धर्मानुयायियों को एक मंच पर आकर विश्व बंधुत्व की स्थापना कर सकता है। निरपेक्षवाद धर्म के दसों लक्षणों को अलक्ष्य करता है। इसलिये धर्म ऐसे निरपेक्षवाद को सर्वोत्कृष्ट स्थान देता है। ऐसा निरपेक्षवाद वस्तुतः पूर्ण धर्म सापेक्ष कहाता है।

प्रेम : धर्म ने निरपेक्षवाद को सर्वोच्च मान्यता देकर उत्तम सुनाद किया है। जो राष्ट्र विश्व के सभी धर्मों की साम्प्रदायिक भावनाओं को पीकर उनके मूल को अन्तर्जगत के तत्वों एवं इन्द्रिय रूपी कल पुत्रों द्वारा शोधन कर फिल्टर रूपी मूल से छानता हुआ समन्वयवादी दृष्टि अपनाकर सन्वसार को निर्मल श्रोत विन्दु से निकाले वही लोक प्रिय एवं अमृतमय होता है। ऐसा निरपेक्षवाद केवल धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु राजनीति क्षेत्र में भी अपने कार्य क्रोशाल से समन्वयवादी भावनाओं द्वारा संसार के सभी राष्ट्रीय सिद्धान्तों में अपनत्व स्थापित कर सकता है।

नेहरू जी के सोशलिस्टिक सिक्युलरिजम अर्थात् समाजवादी-धर्म-निरपेक्ष-वाद को धर्म क्या समझता है ? परख कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री नेहरू जी के समाजवादीधर्म निरपेक्षवाद को वस्तुतः धर्म अथवा "प्रारणत्व" समझता है। समानता, विचार स्वातन्त्र्य और आतृत्व यह तीन हस्तके सहज और अङ्ग हैं।

लोकतन्त्र के आधार भूत यह तीन सिद्धान्त धर्म के सर्वोत्कृष्ट लक्षणा शान्तिपूर्ण-सहअ-स्तित्व को अलक्ष्य करते हैं। समाजवादी निरपेक्षवाद ही समस्त विश्व में फैली हुई जात, मत, पन्थ, सम्प्रदाय, रङ्ग-भेद आदि की अनेकता में एकरूपता लाने की क्षमता रखता है। मानवता के शत्रु दरिद्रता, अकिञ्चनता तथा भ्रष्टाचार

को इसी से दूर किया जा सकता है। नङ्गे को तन पर बसत्र, सूखे को रोटी देने का हमी सच्चा समाजवाद ही भर सकता है। पर ऐसा समाजवाद तभी स्थापित हो सकता है जब प्रेम अपने मनोमगनी रज्जु से मानव को बांध ले।

प्रेम इसे स्वीकार करता है पर बिना आध्यात्मिक ज्योति के सतोगुरुण जाग्रत नहीं होता। परमार्थ, दया, क्रोधनता, ममता, उदारता, त्याग, तप, दान आदि अध्यात्म से ही अभिभूत हैं। स्वयं, अहिंसा, अस्नेय, अपरिग्रह, इन्द्रिय-निग्रह इन सदगुणों का श्रोत अध्यात्म ही है। यही चारित्रिक उत्कर्ष और नैतिक उन्नयन ला सकता है। बिना चरित्र निर्माण के समाजवाद की स्थापना कल्पना मात्र है। पर अध्यात्म तो धर्म का ही प्रतिनिधि है। निष्कर्ष में हमें धर्म का आधार लेना पड़ेगा।

धर्म विहीन समाज की स्थापना मानव प्रेम की पृष्ठ भूमि पर आधारित है जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ होम कर दिये जाने हैं।

अन्त में प्रेम ने जिज्ञासा प्रकट करते हुये पूछा - धर्म और संस्कृति में क्या भेद है? परन्तु पुरख प्रकाश आनने की कृपा करें।

वस्तुतः धर्म और संस्कृति में सूक्ष्माभिन्न अन्तर है। धर्म मानव की पूर्ण संस्कृति, सभ्यता और आचार-विचार को धारण करता है। अर्थात् मानवता को धारण करने का नाम 'धर्म' है। मानवता को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का यथार्थ सम्बन्ध आत्मा से है। मानव जगत के अन्तरिक्षितज का उत्थान और उत्कर्ष संस्कृति से ही होगा है। संस्कृति सात्विक तत्वों का विकास करती है।

"संस्कृति" शब्द की श्रुतपत्ति व्याकरण के सूत्र से 'कृ' घातु से बनी है। इसमें मुद् का आगम कर मम् प्रत्यय और क्तिन् उपसर्ग लगा देने से सन्-कृति अर्थात् सदाचार युक्त सम्पक् कृति बन जाता है।

इस प्रकार लौकिक एवं पारलौकिक उत्थान और उत्कर्ष की ओर ले जाने वाले आचार-विचार का श्रोत 'संस्कृति' है।

संस्कृति परा विद्या से सम्बन्धित है। अतः धर्म और संस्कृति का स्वरूप जीव-आत्मा के सृष्ट है।

इस प्रकार अनेक गम्भीर विषयो पर वाद संवाद चल रहा था। इतने में मध्याह्न एक बजे का बंटा सुन्दर सुनहले खीवार पर लगी हुई घड़ी से सुनाई पड़ा। एक दासी रजत पात्रों में संजोमें अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर आ पहुँची। प्रेम से

भोजन के लिये आग्रह किया। वृत्त प्रज्ञालय के परम्परात प्रेम ने भोजन का रमास्वादन कर भूरि र प्रशंसा की।

परख ने स्नेह पूर्ण नयनों से प्रेम की ओर निरख कर कहा :

सांसारिक सभी भाग सामर्थियों का रमास्वादन आपको यथा बरापा जायगा।

आप तो मानव जाति को परख कर ही यथोचित स्वागताभिनन्दन करनी होगी।

आपका कथन सत्य है, प्रेम।

धर्म की ओर संबोधित करने हुये प्रेम ने कहा: बरतुम्, परख की बरसीटी धर्म ही है। यदि धर्म न होता तो परख किल पर होती।

परख ने भाव गाम्भीर्य शब्दों में कहा :

धर्म की यवनिका नेत्रपट से जहाँ प्रोमिज हई, वही मानव, दानव हो गया। अतः धर्म पर तो त्रैलोक्य की परख होती है, प्रेम।

प्रेम ने पुनः जिज्ञासा प्रकट करते हुये कहा : आज की राजनैतिक-प्रान्ति अर्थात् साम्यवाद और साम्राज्यवाद के परस्पर संघर्ष में मानव पिशाच का रना है। हमने धर्म क्या व्यवस्था देता है ?

परख इस युग के साम्यवाद और साम्राज्यवाद की क्रांति को प्रेम ही के माध्यम से विश्व-बधुत्व की भावना जाग कर पाटा जा सकता है। प्रेम ही दोनों लड़ियों को जोड़ सकता है। युग धर्म ने प्रेम ही को ही दिग्दर्शक का उद्गम स्थान माना है। आपने सारा व्यगात्मक चित्र मेरे ऊपर ही खींच दिया।

जिस शब्द के उच्चारण मात्र से ही मन भ्रान्त हो। जिसमें भावोत्पादक शक्ति हो, उसे धारण कर अपने जीवन में उतारने से किनना मुख मिलना होगा, इस अन्तर्निहित आनन्द में रमने वाला प्रेम स्वयं कुछ अभिव्यक्त करे।

वस्तुन कलह और शान्ति दोनों का उत्पादक प्रेम है। हमें परखने की क्षमता परख को ही है। आशा है परख कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

पाश्चात्य देशों में साम्यवाद और साम्राज्यवाद के परस्पर चले जा रहे संघर्षों में प्रेम की हम विविध गति पाते हैं। राष्ट्र-वैभवं, व्यवसाय, ज्ञान-विज्ञान और विलास में ही प्रेम विशेष रूप से व्याप्त है। साम्राज्यवाद और साम्यवाद के पाश्चात्य देश रज और तम के गुणों से आक्रान्त एवं अभिसृत हैं। सतोगुण प्रेम का गाम्भीर्य विचार तथा मन्थन उनके ज्ञान की परिधि से परे हैं।

बिना सतीगुण के प्रेम ही गोंद के बटवा नहीं आती। उनके खुल जाने का भय सदैव बना रहता है। सतीगुणों प्रेम रज्जु की गाँठ को भारत ही बाध सकता है। जो कि अपनी आत्मा प्रेम रज्जु में तमस्त विषय की भावनाओं को बाँटकर उनमें सतीगुण की विशेषताओं की अभिव्यक्ति के लिये टूट बना सकता है।

धर्म ने पण्य की ओर देखने शुरू कहा।

प्रेम ने कितना सुन्दर आध्यात्मिक तार तन्मय का आदर्श माध्यम बताया। बिना आध्यात्मिक चेतना के प्रेम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाता। धर्म के स्तर पर प्रेम के आदर्श का स्थापकत्व सुस्थिर रहता है। अतः साम्यवाद और साम्राज्यवाद को संवर्धनक प्रवृत्ति को सतीगुण प्रेम के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

इसके पश्चात् प्रेम ने ज्यों ही धर्म से प्रस्थान के लिये याचना की सूर्य की पत्नी सन्ध्या आ पहुँची।

प्रेम ने उठकर प्रणाम करी हुई पूछा : आपका शुभ परिचय ?

मैं सूर्य की पत्नी सन्ध्या हूँ।

आपका आगमन कैसे हुआ ?

मानसिक शुद्धों का उपभोग करने।

सन्ध्या तो आध्यात्मिक ज्योति जगाती है।

इसे तो प्रेम परख पहिचाने।

इतना कहते ही सन्ध्या ने माया का रूप धारण कर बस्वाभूषणों से युक्त शृंगार किये हार्म-दिलास करनी हुई प्रेम के मन को केन्द्रित करती। प्रेम, राजसी प्रवृत्तियों के बली हुन होकर सन्ध्या की ओर एक टक निहारते हुये मन्द मुसकान से बोले . सुना है सन्ध्या नदा तरण रहती है !

सरा तहण रहने यानी आकाश की पुत्री उषा है। सन्ध्या तो सदा वासना में लिपि रहती है।

कुछ ही क्षण में वो अन्तरायें चाँदी के थाल में आरती सजाये अत्यन्त मधुर ध्वनि से श्रुंशुक की ताल पर नृत्य करती हुई हमारे कक्ष में ज्यों ही प्रवेश हुई प्रेम की दुनिया का मानस-पटल परिवर्तित हो गया। प्रेम, मन्त्र मुग्ध हो मन ही मन कहते, इस धर्म की दुनिया में माया का पूरा जाल बिछा है। नृत्य गीत, समाप्त होने के पश्चात् परस्पर राजसी भावामिब्यञ्जन हुआ।

प्रेम ने धर्म में कहा : मेरे मन में एक चोर प्रवेश कर गया ।

धर्म . प्रेम के मन में कैसा चोर ?

चोर क्यों बताने लगा ।

इसका अधिकार परख को है ।

प्रेम के मन में वासना घर कर गई, धर्म ।

धर्म वासना प्रेम में सदा रही । यह प्रकृति-जन्य-रम-प्रवृत्ति है, इसी को प्रेम परख कहते हैं ।

प्रेम . आप ही की माया है । इस गोरख धन्वे को आप ही समझें ।

परख : वस्तुतः प्रेम ही सब को परखना है । प्रेम ही जीवन का सार है ।

प्रेम : नारी का प्रेम कभी भोग की श्रमणा में समा जाता है, परख ।

प्रेम स्वयं उस प्रकृति कपी माया के धर्म से अक्षुब्ध हुआ है ।

मुझे धर्म ही प्रिय है, पारखी ।

अन्त में परख ने भाव भीने शब्दों में प्रेम की योग्य विशारदों को कहा वस्तुतः तुम्हीं अपने प्रेम सूत्र में सभी धर्मों को गुंथ कर मानवता का दीप जलाने में सक्षम हो ! ऐ धर्म के प्राण ! तुम्हें शत्-शत् प्रणाम !

इस प्रकार प्रेम आत्म समर्पण कर धर्म की भावनाओं में समा गया । तत्क्षण ऊपर से पुष्प वर्षा हुई और एक अज्ञात दिशा से 'प्रेम धर्म का सार मनुष्या' शब्दों की ध्वनि गूँज उठी ।

इन शब्दों को सुनकर सारा वातावरण प्रेम से विभोर हो गया ।

धर्म गुरु ने कहा : वस्तुतः आज के युग की जटिल गुंथियों को प्रेम ने जिस पारस्परिक वाद-संवाद से धर्म मञ्च पर लाकर नृणभारता कह एक अनूठा प्रयास है । जहां तक मानव के ज्ञान की दौड़ है विश्व का कोई भी शांति, दार्शनिक, राजनीतिक अथवा धर्मचर्य प्रेम के इस धार्मिक वाद-संवाद में प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता । मानवता प्रेम की क्षुधा से आतुर होकर बिलस रही है । प्रेम कभी 'ममता' के अभाव से विश्व का अन्तर्जगत खोजला हो रहा है । इसलिये हमें विश्व में प्रेम ही का दीपक घर-घर जलाकर ममता की भावना उभारना है । इसके द्वारा विश्व बंधुत्व की स्थापना होगी और संयुक्त राष्ट्र परस्पर सुदृढ़ भाव से अपना "विश्व राष्ट्र संघ" स्थापित कर सकेंगे ।

धर्मगुरु ने धर्म की विविध अवस्थायें बताते हुये कहा : धर्म के तीन स्वरूप मुख्य होते हैं । सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म । धृति, क्षमा, दम अस्तेय आदि वर्णित धर्म के दस लक्षणों का सामान्य धर्म की कोटि में माना है । स्त्री पुरुष, माता, पिता, पुत्री, भगिनी, वृद्धाश्रम, परिवार आदि का परस्पर सम्बन्ध कर्त्तव्य-धर्म का परिचायक है । अनाथान आपत्त विपत्ति आने पर धर्म मर्यादा का रक्षण आपद-धर्म माना है । इसके शक्तिरिक्त आपत्ते ऋतु-धर्म की व्यवस्था देते हुये कहा : वर्ष में छे ऋतुये होती हैं । ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, गिशिर और बसन्त । जिन्हे हम ऋतु धर्म कहते हैं । इन ऋतुओं का पृथक् २ धर्म है । सभी ऋतुये काल से नियन्त्रित हैं और सब अपने प्राकृतिक गुण धर्मों से वेष्टित है । ग्रीष्म से उष्णता, वर्षा से जल, शरद में शान्त उष्यादि । इन्हीं ऋतुओं के कालक्रमानुसार देह के दसों इन्द्रियों का कार्यक्रम निर्धारित है । इन्ही ऋतु धर्म के अनुसार प्रत्येक कर्म की व्यवस्था शास्त्र में दी गई है । अर्थात् किम् ऋतु में कौन सा कार्य करना हितकर होगा? जैसे-बीजोप्ति, बीज-वपन, धान्य-स्रद्धन, इल-प्रवाह आदि विषय कृषि के उत्पादन कर्म में काल से नियन्त्रित होकर काम करते हैं । उसलिये धर्म ने काल के प्रत्येक अणु एवं परमाणु पर अपना मह-सम्बन्ध सम्बन्ध रखा है । काल ही धर्म है । इसलिये धर्म, काल को ज्ञान की कसौटी पर परखता है । यह अविचार धर्म ने अपने पुत्र ज्ञान को सौंपा है । ऋषि मुनियों के दिव्य अक्षु से निकला हुआ वह ज्ञान सुस्पष्ट घोषणा करता है कि वह दिन अत्र दूर नहीं जबकि विश्व में एक ही धर्म के आधार पर मानव-समाज बनेगा जिसे हम विश्व धर्म प्रतिष्ठाान के नाम से प्रतिष्ठापित करेंगे ।

दशम पराग

अमा की अर्ध निशा में जब नारायण ध्यांम पर टिमटिमा रहे थे और सप्ताह मूक-था, सुगुल तरुण उषा और प्रदीप मृदुल एवम् निर्जल ब्रह्म के देव मन्दिर में तन्त्र की साधना करने के पूर्व दर्शन शास्त्र की खर्चा करने लगे ।

उषा ने कहा . दर्शन शब्द किनना प्रिय है मेरे सुहृद !

प्रदीप यथार्थ है देवि ! दर्शन शब्द की आरकता जैतिका में व्याप्त है । सत्यासत्य का ज्ञान, पद-पदार्थों का ज्ञान, नयों का ज्ञान, भूमि की उत्पत्ति और उसका सृजन कब और कैसे हुआ, जेनन-अजेनन का अर्थ, अर्थ-अवर्त-अर्थ शब्द उचित-अनुचित का ज्ञान और साधना-भाग आदि दर्शन के ही द्वारा होता है ।

उषा : पाश्चात्य दर्शन जिसे हम फिलासफी कहते हैं वह हमारे भारतीय दर्शन-शास्त्र की गहनता को नहीं पाता । फिलासफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीस ने की । पाश्चात्य फिलासफी शब्द का अर्थ विद्यानुरागिता ही कहा जाता है । संसार के आश्चर्य पूर्ण पद पदार्थों का अवलोकन कर उनके रहस्यों को जानने की जिज्ञासा से पाश्चात्य दार्शनिक कल्पनाओं की कृन्ची से अपने मानव-पटल में अलंकृत करता है । उसका दर्शन मनोविज्ञान ही पर एक मात्र आधारित है । भारतीय दर्शन हमें इस लोक और परलोक दोनों का द्विददर्शन करता है ।

प्रदीप : मनोविज्ञान, तत्त्व-मीमांसा, सौन्दर्य-मीमांसा, प्रमाण-मीमांसा, आचार-मीमांसा तथा तर्क-शास्त्र ऐसे विषयों में पाश्चात्य और प्राक्य-दर्शन ने बहुत कुछ साम्यता है, देवि !

मनोविज्ञान—जिसे अङ्गरेजी में साइकालोजी कहते हैं—आफ़्ति को देखकर उनके रूप-रङ्ग आदि लक्षणों का अध्ययन करने के पश्चान् मानव का स्वभाव, कार्य करने की क्षमता एवं प्रवृत्ति आदि का ज्ञान इस मनोविज्ञान से ही होता है ।

तत्त्व मीमांसा—पाश्चात्य दार्शनिक इसे मेटाफिजिक्स कहला है । इस दर्शन की आधार भित्ति 'सत्' है । प्रकृति के सत्य स्वरूप को अलंकृत कर 'प्रतीति' से पृथक

करने की क्षमता इसी दर्शन में है। भौतिक पदार्थ, जैसे-तरुवर, पर्वत, सरिता, आदि और सुख, दुःख, नीरवता ऐसी मानविक गतिविधि इन्हें दोनों सिद्धान्त वादियों ने समान रूप में माना है। कुछ मन्त्र दर्शनियों ने शाश्वत सत्य को सर्वोत्कृष्ट माना है।

सौन्दर्य मीमांसा-पाश्चात्य दर्शन एस्थेटिक्ज के नाम से प्रसिद्ध है। सौन्दर्य के तत्व को व्याख्या किमी वस्तु को सुन्दर क्यों माने और वह वस्तु सुख दुःख का उद्गम कैसे बनती है और क्या को भावाभिव्यञ्जना आदि इस दर्शन का मुख्य विषय है।

प्रमाण्य मीमांसा—जिसे पाश्चात्य दार्शनिक एपिस्टोमालोजी कहता है : इस दर्शन में ज्ञान का विवेकन किया जाता है। ज्ञान का व्यवहारिक और आन्तरिक दोनों पक्षों का प्रतिपादन दायम है। सत्य और असत्य का निर्णय, अनेक प्रमाणोंसे ज्ञान का सिंहास-नोकन, ज्ञान का स्वरूप तथा ज्ञान की अपरिमित सीमा, ज्ञान-गहनता न थाज्ञान का अतीत स्वरूप आदि विषयों की विषद व्याख्या इस दर्शन ने की है।

आचार मीमांसा—जिसे पाश्चात्य दर्शन ने एथिक्स की सज्ञा दी है। यह विषय मानव जीवन के आचार एवं चरित्र की उत्कृष्टता का प्रतीक है। कर्तव्य प्रकर्तव्य का ज्ञान, मुख और कल्याण की प्राप्ति, यम-नियम आहार-विहार आदि का ज्ञान यह दर्शन कराता है।

तर्क-शास्त्र—जिसे पाश्चात्य दार्शनिक लॉजिक कहता है। सत्य और असत्य को तर्क की कसौटी पर उतार कर उसे कसना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की प्रामाणिकता को तर्क के आधार पर निर्णय देना आदि इस दर्शन के विशिष्ट अंग हैं।

पाश्चात्य जगत का मानव दर्शन के व्यावहारिक पक्ष को अपने जीवन में उतार कर मुक्ति का साधन करता है। प्राच्य जगत का दार्शनिक दर्शन शास्त्र को धर्म की भूमि पर उतार कर आध्यात्मिक मत्ता की छाप लगाता है। शुद्ध शब्दों में धर्म और भारतीय दर्शन परस्पर एक दूसरे में समन्वय स्थापित करता है।

उपा-बौद्ध-दर्शन, जैन-दर्शन, श्रौत-दर्शन, चार्वाक-दर्शन, गीता-दर्शन, न्याय-दर्शन, माह्य-दर्शन, योग-दर्शन, वैशेषिक-दर्शन, अद्वैत-वेदान्त-दर्शन, मीमांसा-दर्शन, वैष्णव-दर्शन, शैव-दर्शन, शाक्त-दर्शन आदि के अध्ययन से कितना सुख की सीमा कल्पना से परे है। धर्म के वस्तुतः यही श्रोत हैं। इन ग्रन्थ मणियों का पर्यालोचन करने से मानव को परम सुख मिलता है।

दर्शनों का उद्गम स्थान वेद ही है। पाश्चात्य विद्वान वेद को नित्य नहीं मानते परन्तु प्राच्य विद्वान एवं धर्म के साक्षात् स्वरूप महर्षियों

ने वेद को नित्य माना है। गैलोक्य को मन्त्रों के विविध ज्ञान का प्रत्यक्ष भण्डार वेद ही हैं। वेद का विभाजन तीन विभागों में हुआ है। प्रथम मन्त्र विभाग जिसे संहिता कहते हैं, दूसरा ब्राह्मण विभाग और तीसरा आरण्यक विभाग। किसी विभिन्न देशों की याचना, स्तुति-धर्मना आदि में प्रयुक्त होने वाले अर्थ वाक्य को 'मन्त्र' और यजानुष्ठानादि का मन्त्रक रूप में प्रतिपादन करने कराने वाले को 'ब्राह्मण' कहते हैं। ब्राह्मण के ही अन्तर्गत आरण्यक आता है।

प्रदीप : ऐसा प्रतीत होता है कि आज की निम्न मन्त्र शास्त्रों की श्रमणा इसी ज्ञान के आनन्दतिरेक में व्यतीत होगी देखिए !

उदा : मुझे भी कुछ ऐसा ही आभासित हो रहा है। जहाँ छोटी कम होने का अनुराग बढ़ना जा रहा है। जो साक्षात् है आरम्भ करने तक जहाँ विषय का समाप्ति होना रहे।

प्रदीप प्रच्छा ही प्रतिपाद्य विषय और-दार्शनिक ही कुछ कहेंगे ही है। वेद के विभागों में प्रथम संहिता का मान्यता ही है। योनिशास्त्रों के भी वार कथ हैं। ऋग्वेद-संहिता, साम-संहिता, यजुर्वेद-संहिता और अथर्ववेद-संहिता। पुनः मन्त्रों में उल्लिखित महर्षि वेद व्यास ने यजानुष्ठानादि हेतु-अर्थ-होना उद्गाता, अध्वर्यु और इत्यादि इन चार ऋत्विजों की आवश्यकता मानी है।

होता का कार्य-यजानुष्ठानादि में प्रतिपाद्यित मन्त्रों के उद्गाताओं का प्रशस्तात्मक मन्त्रों द्वारा आह्वान करना। ऋग्वेद में होत्र कार्य में सम्बन्धित मन्त्रों का महत्व पूर्ण सकलन है।

उद्गाता—मन्त्रों की ऋचाओं में स्वर लय और ध्वनि का ध्यान करते हुये उद्गाता उन्हें मधुर स्वरों में गाता है। संगीत का उद्गम सामवेद है। सामवेद की ऋचाओं पर जो प्राणी अपने कर्मों को साध और साधक रूप में स्वन-लय और ध्वनि के साथ चलता है वह महत्त्व को पाने की क्षमता रखता है।

अध्वर्यु—यजानुष्ठानों से सम्बन्धित उनके विविध कर्तव्यों एवं उपायों का विधिवत संचालन करना होता है। अध्वर्यु-कर्म का ज्ञान अर्जित करने के लिये यजुर्वेद-संहिता है।

बृहस्पति—यजानुष्ठानादि कार्यों में बृहस्पति का उत्तरदायित्व सबसे अधिक है। यजानुष्ठानादि से सम्बन्धित आदि से अन्त तक समस्त कार्यों का निर्विघ्न समाप्ति

होना तथा मङ्गलिन लक्ष की निधि लोना आदि सब ब्रह्मा पर ही निर्भर है। अतः यज्ञादि में ब्रह्मा का अधिकार श्यों को दिया जाता है जो सम्भक्त वेद वेदाङ्गी में पारङ्गत हो।

उषा ने कहा . आरार्यकों में भी यज्ञानुष्ठानादि का उल्लेख मिलता है। यामादि कर्मों के आध्यात्मिक स्वरूप को गीमाका सुन्दर ढङ्ग में आरार्यकों में की गई है। समस्त उपनिषदों का उद्गम आरार्यक है। उपनिषदों को इसलिये वेदान्त की सजा दी है।

कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड इन दो रूपों का दर्शन वेद में मिलता है। उपनिषद् ज्ञानकाण्ड के श्रोत है और महिना कर्मकाण्ड के।

वेदों में देवाराधना, स्तुति, वन्दना आदि मुख्य विषयों का समावेश है। देवताओं के तीन ही स्थान निरुक्तकार ने विभाजित किये हैं। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाश।

पृथ्वी में अग्नि, अर्वाण्ड में उन्द्र और आकाश में सौर देवता सूर्य, विष्णु और सविता आदि का निवास है। अग्नि का महत्त्व सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। अग्नि की पूजा, उपामना, स्तुति, वन्दना ऋषियुगियों के काल में आज वित भी चली आ रही है। वरुण का स्थान हमारे वेदों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। प्राणिमात्र के शुभाशुभ कर्मों को देखने शारा एवम् उनके फलों को देने वाला साक्षी स्वरूप वरुण ही है।

इन्द्र—जलकृष्टि के देवता है। युद्ध-साम्राम में विजय के दाता है। और दानवों के संहारक है।

विष्णु—पूर्य के अतीक चिदरु ने तीन डगों से ब्रह्माण्ड को माप डाला। विष्णु जी का रथ बकरे खींचने है और कर में उनके बलगा रहती है। मृतक प्राणियों को पितृलोक में पहुँचाने का कार्य विष्णु जी ही सगादन करते हैं।

प्रदीप में आश्वर्य—भुद्रा में उगा की और निहार कर कहा ऋग्वेद में तो देवतागण को भी असुरों की क्रांति में माना गया है। इन्द्र और वरुण ऐसे देवता असुर कहे गये हैं। पर उस असुर का असुरत्व देवताओं का बल प्रथवा सामर्थ्य के रूप में प्रकट होता है।

उषा ने कहा अब कुछ उपनिषदों की चर्चा कीजिये।

वेद का उपनिषद् उत्कृष्ट प्रति निधित्व कर्मा ह। व्याकरण के सूत्र से उप तथा नि उपसर्ग सद् धातु से विधय प्रत्यय की युति में होता है। सद् धातु तीन प्रथों को अभिव्यक्त करता है। जिसे विशरण प्राप्त और प्रवमानन करते हैं। उपनिषद् का यथार्थ सम्यन्व अद्यात्म विद्या से है। धर्म के मूलभूत लक्ष ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति उपनिषद् ही से होती है। मुस्लिमकोपनिषद् में उर्गनिषदों को तानिका दी है। ऋग्वेद के १० गुणल यजुर्वेद के १८, कृष्ण यजुर्वेद के ३२, सामवेद के १६ और अथर्ववेद के ३१ उपनिषदों का उल्लेख मुस्लिमकोपनिषद् में किया गया है जिनकी कुल संख्या एक सौ आठ की माला में पिरोई गई है। कुछ उपनिषद् पद्यात्मक, कुछ पद्यात्मक और कुछ गद्य पद्यात्मक दोनों हैं। आद्य गकराचार्य ने ऋग्वेदीय उपनिषदों में ऐतरेय तथा कौषीतकि, अथर्व उपनिषदों में—मूण्डक और मारण्डक, कृष्ण यजु उपनिषदों में—तैत्तिरीय, कठ, महानारायण, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी, साम-उपनिषदों में—छान्दोग्य और केन, शुक्ल यजुर्वेद उपनिषदों में—ईशावास्य और बृहदारण्यक। आदि पर भाष्य लिखे हैं। गङ्गारायण द्वारा निष्पन्न व्याख्यात उपनिषद्-ग्रन्थ की लोक प्रियता सर्वोत्कृष्ट है। अर्द्धशब्द का मिदाम्न स्वीकार कर शंकराचार्य जी ने उपनिषदों का संपादन किया है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के अनुयायी हैं।

आत्म तत्व का ज्ञान उपनिषदों में ही होता है। शरीर, स्वप्न, सुषुप्ति और आत्मा यह चार चैतन्य स्वरूप के स्तर बतलाये हैं।

ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी उपनिषद् कराते हैं। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक यह तीन विधान ब्रह्म तत्त्व के हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारणों का अनुसन्धान आधि भौतिक पद्धति कराती है। देवताओं में शक्ति संचार करने वाले परमात्म तत्व का आधिदैविक पद्धति गवेषण करती है। मानस प्रक्रियाओं एवं शारीरिक कार्य कलाओं के मूल-भूत आत्मतत्त्व का निरूपण आध्यात्मिक पद्धति से किया जाता है।

ब्रह्म के दो स्वरूपों का विशद वर्णन उपनिषदों में किया गया है। एक सगुण ब्रह्म और दूसरा निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म निराकार को अभिव्यक्त करता है। इसमें किसी चिन्ह या ऐसे गुण का चित्रण नहीं होता। परन्तु सगुण ब्रह्म में चिन्ह, लक्षण, चित्र आदि का बोध कराया जाता है।

सगुण ब्रह्म के दो लक्षण हैं—तटस्थ और स्वरूप।

किन्ती वस्तु एव पदार्थ के अन्तर्गत एव परिवर्तन शील होने को तटस्थ और वस्तु के शुद्ध स्वरूप एवं उसके नास्तिक रूप की उपनिधि को स्वरूप लक्षण कहते हैं ।

ब्रह्म की तीन ही स्वाभाविक शक्तियों का उल्लेख उपनिषदों में किया गया है । जिसे ज्ञान शक्ति, तप शक्ति और क्रिया शक्ति कहते हैं ।

तटस्थ सगुण ब्रह्म का लक्षण छान्दोग्य-उपनिषद् में "तज्जलान्" शब्द में सन्निहित है । तज्जलान् शब्द तज्ज, तल्ल, और तदन् इन तीन के योग से बना है । तज्ज का अर्थ उनी में तीन शोना तल्ल का अर्थ उनी में प्राण धारण करना, और तदन् का अर्थ जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय के परमेश्वर का ज्ञान कराना ।

निर्गुण ब्रह्म के लक्षण में केनोपनिषद् में ब्रह्म का वर्णन करते हुये कहा है कि-

यद् वाचानभ्युदितं येन वागभ्युक्षते ।

तद्वै ब्रह्म तत्र विद्धि नैवं यदिदमुपासते ॥

अर्थात् जो वाणी में कहा नहीं जा सकता पर वाणी जिसकी शक्ति के आधार पर शोभती है उसे ही ब्रह्म समझना चाहिये । जिसकी उपासना में तुम्हारी अनुरक्ति हो, यह नहीं ।

मुण्डक उपनिषद् में कहा है कि सृष्टि का उत्पादन तथा निमित्त का एक मात्र कारण ब्रह्म ही है । परमात्मा से पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से समस्त जगत् ।

उषा ने कहा : ब्रह्म की प्राप्ति जीव को तब तक नहीं होती जब तक उसे सत्यासत्य का ज्ञान जगत् में वैराग्य की भावना उसमें जाग्रत नहीं होती । ब्रह्मलोक में जाने वाले जिज्ञासु को प्रथम यह निर्णय लेना होता है कि मैं किस मार्ग को अपनाऊँ । देवयान अथवा पितृयान । ज्ञान के अभ्युदय हो जाने पर जिज्ञासु श्रद्धा और तपस्या करता हुआ देवयान का मार्ग अपनाकर ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है । इस प्रकार वह जिज्ञासु परब्रह्म में लीन हो जाता है । और स्मार्त कर्म में प्रवृत्त मानव को पितृ यान द्वारा चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है । ऐसे मानव आवागमन के बन्धन में बंधे स्व-कर्मानुसार बार बार जन्म लेते हैं । पर बृहदारण्यक श्रुति का कथन है कि जो प्राणी कामना रहित हो जाता है वह भरण पर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है और उसे इसी लोक में ब्रह्म की अनुभूति होती है ।

प्रदीप ने उषा से पूछा : तुम्हारी दृष्टि में कौन सा मार्ग उत्तम है जिसे हम दोनों अपनाकर ब्रह्म में समा जायें ।

उषा ने स्मित-मुख हो कहा : हमका निर्णय आपकी करना है । मुझे तो आप निमित्त-मात्र समझे ।

प्रदीप ने विहस कर कहा : आत्म तत्त्व पर उतर कर प्रथम आत्म साक्षात्कार हो जाने दे तत्पश्चात् भावी रूप रेखा स्वतः बन जायगी ।

उषा ने कहा : अब कुछ जैन-दर्शन पर वाद-संवाद हो जाय ।

प्रदीप : जैन धर्म का काल निरूपण "निगण्टु" नाम की प्राचीनता से होता है जो "निग्रन्थ" शब्द के नाम से भी प्रसिद्ध है । इस धर्म में निन्द्य विभूतियों की मंजा "ग्रहत्" है । राग द्वेष से मुक्त हो उनका दमन करने वाला धर्म "जैन" शब्द को अर्णकृत करना है । जैन सम्प्रदाय अपने धर्म पीठों को "तीर्थंकर" के नाम से संबोधित करता है । जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं । उनकी आत्मप विव्रता एवं चारित्रिक उत्कर्ष की पराकाष्ठा पुराणों में भी मिलती है । श्री ऋषभ देव के सम्बन्ध में इतिहासकारों ने लिखा है कि यह मनु के संगज थे । मत्सीपर्णा नाभि श्रीर महाराजी मरुदेवी के होनहार सुत थे । इनके एक ही पुत्र थे । महाराज भरत सबसे ज्येष्ठ थे, जो जड़-भरत के नाम से प्रसिद्ध थे । प्राध्यात्मिक जगत में उतर कर इन्होंने संसार में अविस्मरणीय प्रतिभा एवं प्रतिष्ठा स्थापित की । ऐतिहासिक दृष्टि से इन्हीं की दिग् दिगन्त प्रतिभा के फल स्वरूप "भारत" इस देश का नामकरण सस्कार हुआ जो भारतवर्ष के नाम से विश्व में आलोकित हुआ ।

ऋषभनाथ की गणना ब्राह्मण-धर्म के चौबीस अवतारों में की गई है । जैन धर्म ग्रन्थों में तेइस तीर्थंकरों का सविस्तृत वर्णन किया गया है ।

आज का विद्वान विवेचनात्मक दृष्टि से पार्श्वनाथ को ही जैन धर्म का प्रवर्तक मानता है । महावीर से ढाई सौ वर्ष पूर्व श्री पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को भारत की भूमि पर सींचकर उसे उर्वरा कर दिया । पार्श्वनाथ जी के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे और महारानी वामा देवी इनकी माता थीं । इतिहास इनके जन्म काल का काल निरूपण ८१७ ई० पूर्व काशी नगरी का करता है । पार्श्वनाथ इनका नाम क्यों पडा ? इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि जन्म से पूर्व इनकी माता ने किसी कृष्ण वर्ण नाग को अपने निकट देखा था इसी भावना को लेकर इनका नामकरण सस्कार किया गया । श्री पार्श्वनाथ जी का गृहस्थ जीवन तीस वर्ष तक रहा ।

तत्त्वज्ञानार्थ अपनी अपार सम्पत्ति स वेरास्य निकर तपोभूमि में उतर कर भिक्षा वृत्ति को स्वीकार किया और कैंवल्य की प्राप्ति हेतु लग गये । सत्तर वर्ष की आयु तक इन्होंने जैनधर्म का अपने प्रभावोत्पादक उपदेशों से व्यापक प्रचार किया । अन्त में 'समेत सिद्धर' पर निर्वाण गर्भ को प्राप्त हुए ।

पार्ष्वनाथ और महावीर की शिक्षा में जैन ग्रन्थों के अनुसार कुछ भिन्नता सी प्रतीत होती है । अहिंसा, दशप्र, अरसेय और अपरिग्रह इन चार महाव्रतों पर पार्ष्वनाथ जी ने उपदेश दिए हैं । पर महावीर जी ने ब्रह्मचर्य की भी उपादेशता इन चार महाव्रतों के समकक्ष मानी है । पार्ष्वनाथ सुन्दर दस्य धारण के पक्ष में थे पर महावीर जी ने वेरास्य-पथ पर यतियों को दस्य परिधान का परित्याग कर साधना के हेतु नग्न अवस्था में रहना ही आदर्श बनाया है । खेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायों का पन्पस्पर संघ उसी काल में सिद्धान्त चल आ रहा है ।

वर्धमान महावीर अष्टाष्ट प्राणवर्धन गुजफफरनगर के वसाढ नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे । वसान्धी नाम का यह क्षेत्र क्षत्रिय ब्राह्मणों का था । पार्ष्वनाथ के ढाई सौ वर्ष पश्चात् ५८६ ईसवी में 'जातक' शशी उम्र में उनका जन्म हुआ था । सिद्धार्थ इनके पिता और माता विद्यामा थी । उनकी धर्म पत्नी का नाम खेताम्बर सम्प्रदाय यशोदा देवी बनाया है । इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम नन्दिवर्धन था । बाल काल से ही वेरास्य का क्षेत्र इनमें प्रकृति हो गया । बीस वर्ष की आयु में इन्होंने यति धर्म को अङ्गीकृत किया । तेरह वर्ष तक सतत तपश्चर्या और स्वाध्याय से इन्हें 'कैंवल्य' की प्राप्ति हुई । सर्व प्रथम इन्होंने अपने परम गिष्य इन्द्रभूति को शिक्षित किया । अंग, मगध, कौशाम्बी ऐसे अनेक राज्याधिपतियों को अपने मधुर उपदेशों से प्रभावित कर उन्हें धर्म दीक्षा दी । इनके व्याख्यानों से जैन धर्म का उत्तर भारत में व्यापक प्रचार हुआ और बहुत से जैन धर्म के अनुयायी हो गये । बहतर वर्ष की आयु में पात्रापुरी ग्राम में महावीर जी ने निर्वाण प्राप्त किया ।

जैन धर्म का विपुल माहिम्न नष्ट प्राय मा यद्यत्त विखरा पड़ा है । दार्शनिक ग्रन्थों का अपार भण्डार जैन माहिम्न से है । प्रमाण सम्बन्धी ग्रन्थों की अपेक्षा माचार सम्बन्धी ग्रन्थों का बाहुल्य है ।

जैन धर्म का सिद्धान्त पैतालिस भागों में विभक्त है । जिनमें ११ अङ्ग, १२ उपाङ्ग, १० प्रकीर्ण, ६ छेद सूत्र, ४ मूल ग्रन्थ तथा २ स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं ।

उमास्वाति, कुन्दुकाचार्य, समन्त भद्र, सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र, मट्ट अकलक, विमानन्दन, वादिराजसूत्रि, देवसूत्रि, हेमचन्द्र मल्लिषेणसूत्रि, गुण रत्न, दशो विजय

आदि जैन धर्म सम्प्रदाय के उद्भूत विद्वान हैं जिनका युग गान आज दिन भी किया जाता है ।

जैन ज्ञान मीमांसा के अनुसार जीव चैतन्य स्वरूप है । ज्ञान माधुरी है, पर कर्मों के आवरण से वह स्वरूप दृष्टि से ओकन रहता है । ज्ञान दो प्रकार का होता है । प्रत्यक्ष और परोक्ष । आत्मसापेक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष और इन्द्रिय-मन सापेक्ष ज्ञान को परोक्ष मानते हैं ।

परोक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का होता है । मति और श्रुति । इन्द्रिय और मन के सहारे यह दोनों चलते हैं । मति भी दो प्रकार के होते हैं । अनिन्द्रिय ज्ञान और मानस-ज्ञान ।

शब्द से उत्पन्न बोध कराने वाले को श्रुति ज्ञान कहा जाता है । जैन दर्शन प्रमाण मीमांसा के अन्तर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम इन तीन प्रमाणों को स्वीकार करता है । लोक व्यवहार हेतु अनुमान-प्रमाण को विशिष्ट स्थान दिया है ।

स्याद्वाद—जैन दर्शन का मुख्य सिद्धान्त माना गया है । स्याद्वाद ने ही कैवल्य ज्ञान का द्वार पट खोला है । प्रत्येक परामर्श से पहले उसे सापेक्ष बनाने के लिये 'स्यात्' विशेषण की युक्ति जैन दर्शन में अपेक्षित है । सुप्रसिद्ध स्याद्वाद जैन दर्शन के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसे अनेकान्तवाद भी कहते हैं । स्याद्वाद की उत्पत्ति महावीर ने स्वयं भगवती सत्र में स्याद्यस्ति, स्यान्नास्ति, तथा स्याद् अवक्तव्य इन तीन भागों का सुस्पष्ट दर्शन किया है ।

अनन्त धर्मों में से एक धर्म के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने को जैन दर्शन 'नय' के नाम से संबोधित करता है । 'नयवाद' भी जैन दर्शन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । विषय का साक्षेप निरूपण ही नयवाद है । नयवाद के दो भेद हैं—द्रव्याधिक नय और पर्यायाधिक नय ।

प्रथम नय तीन प्रकार का अन्तिम चार प्रकार का नय होता है इस प्रकार कुल योग सात होता है । नैगम-नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुनय, शब्द नय, समधिरुद्ध नय और एवंभूत नय ।

जैन दर्शन में 'पुद्गल' शब्द का विशिष्ट स्थान है । 'पुद्गल' शब्द की निश्चित सर्व दर्शन संग्रह में बताई गई है । पूरयन्ति गलन्ति च, अर्थान् ओ पूर्णों होकर गल जाय । उसे पुद्गल कहते हैं । पुद्गल के दो रूप हैं । अणु और संबान । पुद्गल के सुष्माति

सूक्ष्म अक्ष को "अणु" कहने । दो या इनसे अधिक सूक्ष्म अक्षों के परस्पर मिलने से 'संघात' होता है । इन्हीं संघातों से मन, प्राण आदि की सृष्टि व्यवस्थित की गई है,

पुद्गल पदार्थों के चार गुण हैं—स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण । जैन दर्शन सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, अन्धकार, छाया आदि के सद्य उत्पन्न हुये अवान्तर परिणाम के सूचक हैं ।

जैन धर्म में आकाश दो प्रकार का मानते हैं । लोकाकाश और अलोकाकाश । और काल के पाँच उपकार होते हैं । वसंता, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व । परन्तु आकाश और काल की कल्पना अनुमान की आधार भित्ति पर की जाती है ।

काल के दो भेद होते हैं—व्यावहारिक काल और पारमार्थिक काल । गणना अर्थात् संख्या के रूप घटी पन्नादि का बोध कराने वाले को व्यावहारिक काल के नाम से संबोधित करते हैं ।

पारमार्थिक काल—मिथ्य कल्पना में व्यवहृत है । यह पदार्थों की स्थिति का नित्य बोध कराता है ।

जैन दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के तीन अङ्ग हैं—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र । दर्शन को यज्ञ श्रद्धा की कोटि में माना है । मोक्ष द्वार पर पहुँचने के लिये आकार रूप श्रद्धा का सोपान अपेक्षित है ।

जैन दर्शन अन्य समस्त दर्शनों में अपना स्वतन्त्र स्थान रखता है । इसमें भौतिक कर्म की प्रधानता थी गई है । कर्मों का वर्णन इन्होंने आठ प्रकार से किया है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय । इन कर्मों के अन्तर्गत जैन दर्शन सात पदार्थों का उल्लेख करता है । आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, जीव और मातवां अजीव !

आस्रव के दो रूप हैं—भावास्रव और द्रव्यास्रव ।

बन्ध पाँच प्रकार का होता है—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग । यह कर्म स्वरूप जीवन के बन्धन द्वार हैं । इन कर्मों से सम्बन्ध विच्छेद को संवर कहते हैं । संवर भी दो रूप को अलंकृत करते हैं—भाव संवर और द्रव्य संवर ।

श्रद्धा—सोपान के प्रथम दरङ पर चढ़कर सोपान का दूसरा दरङ निर्जरा है । जिसमें मोक्ष का पट है । मोक्ष-मार्ग को जैन दर्शन 'गुण स्थान' कहता है । गुण स्थानों की संख्या चौदह है । मिथ्यात्व, मिथ्य भेद, मिश्र, अविरत सम्यग्दृष्टि, देश-

विरति, प्रमत्ता, अप्रमत्ता, अतिवृत्तकरणा, सूक्ष्म भावनाय, उपजान्म मोह, क्षीण मोह सयोग-केवल और अयोग केवल । लीलाकाश ब्रह्म अलोकाकारण के मध्य एक पुनीत स्थल है जिसे "सिद्ध शिला" कहा जाता है । यही स्थान आश्विन शान्ति का द्योतक माना जाता है ।

सम्यक् चरित्र की साधना के सोपान जैन दर्शन ने पांच महाव्रतों को बताया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अणोरग्रह ।

इस प्रकार जैन दर्शन वास्तववाद का प्रतिपादक है । अहिंसा की जैन दर्शन अपना परम पुनीत धर्म मानता है ।

उपा ने कहा जैन दर्शन का अहिंसा मार्ग यद्यपि सर्वोत्कृष्ट भावना है पर जिन कोटि की भावना में जैन धर्म ने अहिंसा को उतारा है उस कोटि में जैतन स्वरूप जीव का पहुंचना आज के युग में दुस्तर है । प्रकृति स्वभाव से ही एक जीव से दूसरे जीव का भक्षण कराती है । भावनाओं की हिंसा संनता-जगत में अशुनी नहीं रह सकती । आज का मानव विरला ही कोई होगा जिसमें भावनाओं की हिंसा सूक्ष्माति-सूक्ष्म अणु रूप विद्यमान न हो । अहिंसा की भावनाओं में मानव अपने अन्तर्जगत को शोध कर निःसन्देह निर्वाण प्राप्त कर लेता है ।

प्रदीप - देवि ! तुम्हारा कथन सत्य है । प्राकृतिक मृत्यु-दोषों के योग से एक पञ्चतत्त्वों की त्रैलोक्य व्यापकता को देख कर सूक्ष्मानिसूक्ष्म भावनाओं की हिंसा न होना कल्पना से परे है । पर अचेतन पिरह में जानी पहुंच कर संज्ञानुत्पत्ति सा हो जाता है । उस मूक संसार में प्राणी अपनी सूक्ष्मानिसूक्ष्म भावनाओं का अन्त कर देता है ।

प्रदीप ने कहा श्रौत-दर्शन और जैन-दर्शन की बर्षा में जो बर्षा अब कुछ बौद्ध-दर्शन की बर्षा कर डाले ।

उषा बोली - भौतिक जगत में बुद्ध-धर्म ने मानव को उधार कर उन्हें जो धर्म और अध्यात्म के रहस्यों का दिक्दर्शन कराया वह स्तुत्य है । अपने अध्ययन काल में विश्व के सभी दर्शनों का अध्ययन करते समय जब मैंने बौद्ध-दर्शन के ग्रन्थों का अवलोकन किया तो मुझे बहुत ही प्रिय लगा ।

बौद्ध-धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, ईसा के ४४८ वर्ष पूर्व अर्थात् ५०५ विक्रम संवत् के पूर्व वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को शम्भुगण्डाधिपति शुद्धोदन की धर्म-पत्नी

माया देवी के गर्भ में उत्पन्न हुई। अपनी सुभावस्था में ही आप को वैराग्य की भावना ज्ञानी और रत्नीन वर्षों की छात्रु में ही आपने राज-वैभवं एवं प्रेम-पराग-रम-पूजित कथेना भाषा में दर्शित की तथा अपने एक मात्र तत्र ज्ञात शिशुकी समता को अपनी रमूति-उदल में भूना कर कथाय नीर धारण किया और भिक्षा पात्र लेकर रात्रि की अर्ध देना में महाभिनिष्कमण के लिये चल दिये। पचीस वर्ष की छात्रु में अपने प्रवर रमिष्क, स्वाध्याय और तपश्चर्या से चन्द्र की पूर्ण कला वैशाखी परिणाम को 'बुद्धत्व' प्राप्त किया। सुत पिटक, वितय पिटक, अभिधम्म पिटक, यह तीन पिटक आपने उपरोक्त ग्रन्थ है। सुति पिटक में पांच निकाय है—दीघ निकाय, मज्झिम निकाय, सङ्ख्य नि काय, अंगुत्तर निकाय और खुट्क निकाय।

आचार शिक्षा के अन्तर्गत बुद्ध ने कर्त्तव्य-मार्ग को अधिक महत्त्व दिया। जरासरण, आनि, भय उपादान, दुग्गा देवता, स्पर्श पाडावतन, नामरूप, विज्ञान, सम्कार और अविद्या यह आर्य निकायों को विभे 'भद चक्र की संज्ञा दी गई है बुद्ध ने इन पर विशेष बल दिया।

आर्य सत्य को दर्शने के लिये आचार्यों में उनारा है—प्रथम आर्य सत्य को दुःख माना है, द्वितीय को दुःख समुदाय, तृतीय को दुःख निरोध और चतुर्थ को निर्वाण-मार्ग की संज्ञा दी है।

बुद्ध ने नासायिक जीवन में विचरने के लिये "मध्यम प्रतिपदा" मार्ग का संचालन किया। जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। सम्यक् ज्ञान, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक्-आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि, अष्टांगिक मार्ग के रूप हैं।

बौद्ध-दर्शन-अहिंसा, अस्नेह, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य और मादक पदार्थों का वर्जन इन 'पंचशील' सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है।

बुद्ध दर्शन ने उपनिषदों के उस निदान्त "ऋते ज्ञानान् मुक्ति" को अपनाया है। वह यह स्वीकार करता है कि जिना शरीर-शुद्धि के ज्ञान का विकास नहीं हो पाता। इसलिये मन की शुद्धि के साथ साथ गात्र शुद्धि भी नितान्त आवश्यक है। इस युक्ति से बौद्ध ने तीन गाधन अपनाये हैं। शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का तात्पर्य समस्त सात्विक कर्मों से है। पंचशील' इसी के अन्तर्गत आते हैं। समाधि के ही तीन रूप हैं—पूर्व-जन्म-स्मृति, जीवोत्पत्ति एवं उसके विनाश का ज्ञान, तथा चित्त के बाधक विषयों का ज्ञान। प्रज्ञा की भी तीन प्रकार में रखा है—श्रुतमयी

चिन्तामयी और भावना मयी। प्रज्ञा की साधना में मानव को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है।

बौद्ध धर्म ने आचार के आधार-भूत शिक्षाओं के अन्तर्गत दो विद्यालयों का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है। प्रथम मन्थन वाद और दूसरा मन्थन वाद। आत्मा के रहस्य का ज्ञान करना और कराना इनका मुख्य विषय था। आत्मा के रूपों का वर्णन इन्होंने, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन चार प्रकार से किया है।

बौद्ध के स्थविरवाद की व्यापक प्रतिष्ठा देखकर काल की गति ने महा सधिका नामक एक वाद उत्पन्न कर दिया। जो 'महायान' के नाम से उद्दिष्ट हुआ। स्थविरवाद के पोषकों को हीनयान कहा जाता है। महासधिका वाद, सर्वोक्ति वाद, साम्प्रदायवाद, वैपुल्य वाद, उन चारों वादों का रूप विकसित हुआ जो चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और मंगोलिया में अपना आधिपत्य जमा बैठा। उस प्रकार से महायान की व्यापकता इन राष्ट्रों में हुई। हीनयान का प्रचार भारत के दक्षिण एवं पूर्वीय भागों में जैसे-बरमा, जावा, म्याम और सिंधल आदि प्रदेशों में हुआ।

श्रावक, प्रत्येक और सम्यक् यह तीन यान बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार देखने में आते हैं। हीनयान श्रावक को मानता है। श्रावक की चार अवस्थाएँ हैं—मोक्षपन्न, सकदागामी, अनागामी और अहरत।

महायान से बोधिसत्व की कल्पना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बोधिसत्व का अर्थ कूट जगत् की कल्याण मयी साधना है। इसके दो प्रधान गुण—महामैत्री और महा करुणा है। हीनयान के श्लेष्म ज्ञान पर महायान ने भक्ति और प्रेम सुधा की वृद्धि कर बौद्ध की काया-कल्प कर दी। महायान के युग में मन्त्र-तन्त्र का विपुल विकास हुआ। इस प्रकार 'मन्त्रयान' का स्वरूप अलंकृत हुआ। कुछ समय पश्चात् 'वज्रयान' का जन्म हुआ। जिसमें मन्त्र, मन्त्र, और हठयोग की साधना व्यापक हुई। 'वज्रयान' दार्शनिक पृष्ठ भूमि पर शून्यवाद को लेकर चला। बौद्ध धर्म में तान्त्रिक शक्तियों का अभ्युदय वज्रयान ने किया। भारत के उत्तर प्रदेशों में सम्पूर्ण पूर्वीय भारत में सहजयान का रूप देकर वज्रयान ने तन्त्र की व्यापकता की।

विद्वान् ब्राह्मण दार्शनिकों ने बुद्ध दर्शन को चार सम्प्रदायों में विभाजित किया है, जो वैभाषिक, सौतान्त्रिक, योगाचार और साध्यमिक के नाम से प्रसिद्ध हैं।

वैभाषिक सम्प्रदाय हीनयान का मतानुयायी है। जैसे तीन सम्प्रदायों का सम्बन्ध महायान से है।

वैभाषिक सम्प्रदाय—संसार को सत्य और निर्वाण को भी सत्य स्वरूप मानता है।

माध्यमिक सम्प्रदाय—संसार को असत्य अर्थात् मिथ्या समझता है, इसी दृष्टि से निर्वाण को भी असत्य एवं मिथ्या समझता है।

सौतास्त्रिक सम्प्रदाय—संसार को सत्य मानता है पर निर्वाण की गति को असत्य मानता है।

योगाचार सम्प्रदाय—संसार को असत्य अर्थात् मिथ्या समझता है और निर्वाण को सत्य स्वरूप स्वीकार करता है।

विक्रमी संवत् ११ पुरुष पाचवी शताब्दी में दशमी शताब्दी तक अर्थात् पन्द्रह सौ वर्ष की अवधि तक बौद्ध-धर्म तथा उसके वर्गों का स्वरूप व्यापक प्रतिष्ठा स्थापित किये रहा। इन दृष्टि से बौद्ध-काल-निष्पत्ति को अलङ्घन कर प्राचार्यों ने 'त्रिचक्र' रूपी काल की मज्जा बकर पांच पाँचवीं वर्ष के अन्तर्गत तीन विभागों में बाटा।

प्रथम काल विभाग में वैभाषिक मन की मज्जा को माना जिसमें आत्मा के अस्तित्व का सिद्धान्त प्रमत्त माना जाता था। 'अहंत्वं' पद की प्राप्ति प्राणिमात्र का चरम लक्ष्य था।

दूसरे काल विभाग में 'शून्यवाद' प्रतिष्ठापित हुआ जो कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद को प्रथम देता रहा। 'अहंत्वं' की विचार संकीर्णता से उभर कर सर्व लोक का कल्याण सूचक यह 'अन्यवाद' अखिल विश्व में अपनी प्रभु-सत्ता स्थापित करने लगा। मानव-मात्र के कल्याणार्थ इतने उदार भाव उपस्थित किया।

तीसरे काल विभाग में विज्ञान-सैतन्य-मात्र की सत्यता प्रतिष्ठापित हुई। जिसमें न्याय को त्रीकन का मुख्य अङ्ग समझा गया और 'शून्यवाद' को दोष पूर्ण सिद्ध किया गया। विज्ञानवाद का यह स्वरूप जिसे योगाचार भी कहा जाता है बौद्ध दर्शन के तीसरे काल विभाग का प्रतीक है।

बौद्ध दर्शन में मौलिक कल्पना का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। आहार-विहार एवं आचार-विचार की दुर्बलता तथा काल-चक्र के बसीभूत बौद्ध धर्म शिथिल होने लगा।

प्रदीप : आज की जिज्ञा क्या दर्शनिक विवेचनों में ही बीतेगी ?

उषा : अश्वमेध काल की पुनरावृत्ति होना ही चाहिये । वाक्य-शास्त्र के विनोद मे पता नहीं क्यों आज की निशा उनका मर नाई ।

प्रदीप वात कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है । अच्छा तो अब न्याय-दर्शन पर भी कुछ प्रकाश डाला जाय ।

उषा : समस्त विद्याओं का दीप पुच्छ न्याय-दर्शन ही है । समस्त धर्मों का आश्रयदाता एवं समस्त कर्मों का पथ-प्रदर्शक न्याय-दर्शन ही है ।

प्रदीप वात्स्यायन ने अपने न्याय भाष्य मे "प्रमाणाख्यं परीक्षणं न्याय " अर्थात् अनेक प्रमाणों द्वारा किसी वस्तु के मूल तत्त्व की परीक्षा कर निर्णय देना" न्याय कहलाता है । न्याय शब्द की अपनी परिभाषा है—ज्ञानिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपपत्त्य, और निगमन यज्ञ पांच अवयव न्याय-दर्शन के पारिभाषिक रूप को अलंकृत करते हैं । इन विद्याओं अन्वीक्षिकी विद्या भी कहेंगे थे । परन्तु अब शब्द प्रमाण द्वारा जो विषय से अवगत कराये उनका नाम अन्वीक्षिकी विद्या है । न्याय-शास्त्र अनुमान हेतु, वाद, तर्क, प्रमाण, आदि अपने विविध अङ्गों को लेकर चलता है । न्याय-दर्शन और वैशेषिक-दर्शन दोनों अन्वीक्षिकी विद्या है । न्याय का वैशेषिक "प्रतिलिख्य" सिद्धान्त वात्स्यायन ने माना है । दोनों दर्शनों मे परस्पर समन्वय है ।

ऐतिहासिक दृष्टि से न्याय-दर्शन की उत्पत्ति लगभग दो हजार वर्ष प्राचीन है । गौतम ने प्रथम "पदार्थ मीमांसात्मक" प्रणाली को जन्म दिया । तत्पश्चात् दूसरी प्रणाली "प्रमाण मीमांसात्मक" के प्रवर्तक श्री गङ्गेश जी उपाध्याय हुये । गौतम मिथिला निवासी थे ।

न्यायमूत्र की विभिन्न पांच अध्यायों मे हुई है । प्रत्येक अध्याय दो आह्निकों को अलंकृत करते हैं । सोनह पदार्थों के उद्देश्य, लक्षण एवं परीक्षण इन खण्डों में अभिव्यक्त किये गये हैं । जिन्हे-प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वामान, छल-विक्रम, जानि और निग्रह के नाम से संबोधित करते हैं ।

न्याय-प्रमाण मीमांसा में ज्ञान को अधिष्ठाता माना है । ज्ञान ही आत्मा की ज्योति है । ज्ञान के दो रूप हैं—स्मृति और अनुभव । स्मृति से भी जो भिन्न हो ऐसे ज्ञान को 'अनुभव' कहा जाता है । अनुभव भी दो प्रकार का होता है—अर्थ और अर्थार्थ । अर्थार्थ को प्रभा और अर्थार्थ ज्ञान को "अप्रभा" कहते हैं ।

प्रमा के भी चार रूप हैं—प्रत्यक्ष, अनुमति, उपमति और शाब्द । प्रत्यक्षीकृत को प्रत्यक्ष, अनुमान द्वारा अनुभव कर भिन्न करना 'अनुमिति, सादृश-ज्ञान की अनुभूतियों पर आधारित उसे 'उपमिति' तथा लक्षन रूपी शब्दों से कहे हुये वाक्यों पर आधारित 'शाब्द' कहा जाता है ।

अप्रमा के तीन रूप हैं । संशय, विपर्यय और नर्क । संदिग्ध भावोत्पादकता का नाम 'संशय' है ; मिथ्या ज्ञान को 'विपर्यय' कहते हैं । किसी वस्तु स्थिति के मूल तत्व को परिहार द्वारा खण्डन-खण्डन करने को 'नर्क' कहते हैं ।

प्रत्यक्ष प्रमाण के दो स्वरूप हैं—निविकल्पक और सविकल्पक । इसके अतिरिक्त दो और भेद हैं जिनके—लौकिक और अलौकिक के नाम से सम्बोधित किया जाता है । लौकिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं—बाह्य और आभ्यान्तरिक ।

बाह्य प्रत्यक्ष भी पांच प्रकार का होता है, जिसे—चक्षु, श्रवण, स्पर्शन, रसास्वादन और श्रास कहते हैं ।

अलौकिक ज्ञान तीन प्रकार का होता है—अलौकिक, सन्निकर्ष और योगज ।

प्रदीप : अक्ष कुट्ट अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध में भी बतायें, हृदय बत्तले ।

इसे तो बाध ही बताने की कृपा करें, देव स्वरूप ।

अनुमान—प्रमाण की कल्पना न्याय-दर्शन ने तीन प्रकार से की है—पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतो दृष्ट । अनुमान प्रमाण के दो और भेद हैं—स्वार्थानुमान और परार्थानुमान । प्रणिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त उपनय और निगमन—परार्थानुमान इन पांच वाक्यों की आधार शिखा है ।

पाश्चात्य न्याय-दर्शन में अनुमान-प्रमाण को साध्यवाक्य, पक्षवाक्य और फलवाक्य, केवल इन तीन आधार शिखाओं पर खड़ा किया है ।

हेत्वाभास पांच अधिकारों को लेकर चलता है—पक्षोसत्ता, सपक्षोसत्ता, विपक्षाद व्यावृत्ति, अमत्यप्रतिपत्तय और अबाधित विषयत्व ।

सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत यह पांच नाम रूप हेत्वाभास की ही अलंकृत करते हैं ।

उपमान प्रमाण—किसी अनुभूत वस्तु के साथ सादृश्य होकर नई वस्तु ज्ञान को उपमान प्रमाण के नाम से कहा जाता है ।

शब्द प्रमाण—न्याय सूत्र में 'आप्नोपदेशः शब्दः' कहा जाता है। अर्थात् किसी आप्त विभूति के उपदेश रूपी वचनों को 'शब्द' माना है। यह विद्वान् जो वाक्य प्रमाण से किसी वस्तु स्थिति को गिद्ध करने की क्षमता रखता है उसे 'आप्त' कहा गया है। न्याय-दर्शन वस्तुन मानव मात्र के लिये कल्याण प्रद है।

प्रदीप हम दोनों ने विद्यार्थी जीवन में मातृ शास्त्र दर्शन-शास्त्र का ही अध्ययन किया और उसी को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न तो कर रहे हैं पर विषय की गहनता तो इतनी है कि कभी कभी मन उन्मत्त जाता है, देवि।

उषा : यथार्थ है, देव। पर यदि हमारा यह अनुगत का विषय बन जाय तो हमें उतना ही आनन्द मिलेगा।

प्रदीप : सत्य कहती हो, देवि। किन्ती विशय में मानव जब तक अनुराग-रञ्जित नहीं हो जाता तब तक उसका मन कभी कभी दृगी प्रहार भवित हो जाता है। विद्यार्थी जीवन के पश्चात् आज ही आर्ष निशा में यह प्रथम शुभ देला है जब हम दोनों साधना युक्त एक आसन से बैठकर सभी दर्शनों की चर्चा कर रहे हैं।

उषा स्मित मुख हो बोली अन्त में हमें ज्ञान जीवन-दर्शन में उतरना ही होगा, इसलिये उसे ज्ञान की कर्माटी पर बस कर परखते रहें।

प्रदीप : अत्र गीता-दर्शन की कुछ चर्चा हो जाय। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत की सारभूत आत्म स्वरूप श्री मद् भगवद्गीता केवल सात सौ श्लोकों से युक्त कल्प वृक्ष के समान सभी धर्मों एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का समन्वय स्थापित करती हुई विश्व के कोने कोने में छा गई। आ मानुभूत का प्रतिपादक उपनिषद् मोक्ष साधना का उपदेशक साक्ष्यः समाज, धर्म, राजनीति आदि कर्म क्षेत्र का प्रतिपादक-कर्म मीमासा, वैदिक्य की प्राप्ति कराने वाला योग, रागात्मिक बुद्धि को भक्ति में लगा कर आत्म मर्षण के सिद्धान्त का प्रतिपादक पांच रात्र ऐसे मर्मस्पर्शी एवं दार्शनिक तत्वों का रसमय सामन्जन्य स्थापित कर श्री गीता ने मानव जाति को अक्षुण्य निधि दी है।

गीता ने ब्रह्म तत्व की सुन्दर मीमांसा की है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों को एक ही अभिन्न तत्व बतलाया है। गीता भगवान् के ब्रह्म स्वरूप दो भावों को अभिव्यक्त करती है। पर भाव और अपर भाव। इसी प्रकार गीता ने दो प्रकृतियों का वर्णन किया है जो परा और अपरा कही जाती हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति गीता में सर्वोत्कृष्ट ढङ्ग से की गई है। गीता ने जगत् तत्व के सम्बन्ध में दृष्टान्त देते

हृद्ये समन्नाया है कि वैश्वोक्त्य की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण भगवान है। भगवान बीज स्वरूप है। बीज में तब पञ्चध्रिण हो पुन बीज में ही जिस प्रकार लीन हो जाता है, तन्मी प्रकार यह विश्व है। गीता प्रकृति का आधिपति ईश्वर मानती है। प्रकृति समस्त शक्तियों की जननी है। गीता की दृष्टि में यह जगत् सत्य स्वरूप तथा यथार्थ है। धेतव्य ब्रह्म और सचेतन तत्त्व को "अक्षर ब्रह्म" कहा गया है।

श्री गकराचार्य ने ज्ञान-मार्ग और निवृत्ति-मार्ग से ही गीता को अपने अन्तर्जगत में उतारा। श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग से अपने में गीता को उतारा, बाल गंगाधर तिलक ने अद्वैति मार्ग तथा कर्मयोग के अन्तर्गत गीता को उतारा यह तो अपने अपने ज्ञान क्षेत्र से अपने अपने अन्तर्दृष्टि में देखने की बातें हैं। परन्तु सर्व धर्म एवं दर्शनों की कर्मोत्ती पर कर्मन्तर तथा गीता द्वारा प्रतिपादित श्लोको के तथ्यों का अध्ययन कर भ्रमण्डल भिन्न होता है कि गीता ने कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग दर्शा कर मार्गों का दिक्दर्शन कराया। गीता ने कर्म योग पर विशेषत्व दिया। कर्म का प्रयोजन यागादि कर्मों में है।

यज्ञ कई प्रकार के माने गये हैं। ज्ञान-यज्ञ, तपो-यज्ञ, द्रव्य-यज्ञ आदि-यज्ञ की कोटि में आते हैं। गीता ने उपादेश देते हुये कहा है कि—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्म फलं हेतुभूर्माते संगोस्त्व कर्मणि ॥

अर्थात् कर्म करने का अधिकार आपको है पर फल की आकांक्षा से नहीं। कर्मों के फल की वासना वाला भी मन हो और तेरी कर्म न करने में प्रीति न हो।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं क्वचो विदुः ।
सर्था कर्म फलं त्यागं प्राहुर्म्यागं विचक्षणाः ॥

इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने कहा 'परिडित वर्ग तो काम्य कर्मों के त्याग को मन्व्यास समझते हैं और क्लिने ही विचार शील पुरुष सब कर्मों के त्याग को त्याग कहते हैं। इस भाव से कर्तव्य का अभिमान ही त्याज्य है। सारांश में सबसे सुखद बात यह है कि श्री भगवान के चरखारविन्द में फल को समर्पण कर काम्यकर्म करना उचित है। इस दृष्टि से गीता ज्ञान का भक्ति योग अमृत कर्म फल को स्वतः देने वाला है।

गीता में प्रेम-रस-पूरित भक्ति-भाव को कष्टान्त देकर समझाया है कि—

मत्कर्मकृन् मत्परमो मदभक्तः संगः वर्जितः ।

निर्वैरः सर्वो भूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

हे अर्जुन ! जो मानव केवल मेरे ही लिये (सन कुल मेरा समझता हुआ) यज्ञ, दान और तप आदि सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है (और) मेरे परायण है अर्थात् मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात् मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरन्तर अभ्यास करने वाला है और आनक्ति रहित है अर्थात् स्त्री, पुत्र और बन्नादि सम्पूर्ण सासारिक पदार्थों से स्नेह नहीं करता है और सम्पूर्ण प्राणिमयी में वैर भाव से रहित है ऐसा वह अनन्य भक्ति द्वारा मानव मुझे ही प्राप्त होता है ।

अतः भक्ति मार्ग ही एक ऐसा साधन है जिससे भगवत् प्राप्ति होती है ।

गीता-ज्ञान-सकाम और निष्काम उपासना का द्योतक है । यह निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना पर विशेष बल देता है ।

गीता का मार्मिक तत्व-ज्ञान उसके नवें अध्याय के चौबीसवें श्लोक से प्रतिपादित होता है—

मन्मना भव मद् भक्तो मयाजी मां नमस्कुरु ।

मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः ॥

अर्थात्—हे अर्जुन ! केवल परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से तित्य निरन्तर अचल मनवाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव को श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन पाठन द्वारा निरन्तर भजने वाला हो तथा मेरा (शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और किरीट-कुण्डल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर, वन माला और कौस्तुभमणि धारी) विष्णु का मन, बारी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विह्वलतापूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल, ऐश्वर्य, माधुर्य गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से सम्पन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनम्रभाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम कर इस प्रकार भवि

मेरे शरणा हुआ तो यह आत्मा जो मेरे मे एक ही भाव करके मुझे ही प्राप्त होगा ।

इस श्लोक के गार-मर्मिम मर्थ्यों मे शीता ने मानव के जीवन की सभी सुत्थियों को मूलभा कर उसका हृदय निर्माण कर दिया जिससे माया का मोहान्धकार ओझल हो गया ।

गीता-मानव को राग, द्वेष, भ्रमण, भय, क्रोध आदि से मुक्त कराकर जीवन-ज्योति ज्वाली है । अन्त में मानव की गति स्थिर प्रज्ञ की हो जाती है । गीता युक्ति प्रदायनी है । सब उपनिषदों मे गीता का उच्छुष्ट स्थान है । अतः गीता का पाठ घर घर नित्य होना चाहिये ।

प्रदीप- वैशेषिक दर्शन पर अब नुम्हें ही कुछ प्रकाश डालना है ।

उपा . प्राणको अग्ना शिरोधार्य है; देव ।

वैशेषिक मन्व का अर्थ इन्द्रियों के अहण करने से है । वैशेषिक संसार में उत्पन्न वस्तुओं को 'पदार्थ' मान कर प्रयोग करते हैं ।

पदार्थ के दो भेद वैशेषिक-दर्शन मे प्रतिपादित किये गये हैं । पहला भाव-पदार्थ और दूसरा प्रमाद-पदार्थ ।

भाव-पदार्थ को भी दो गुणों में प्रभिव्यक्त किया है-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ।

अभाव पदार्थ को चार रूप में माना है-प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव ।

पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन यह नौ द्रव्य पदार्थ वैशेषिकों ने माने हैं ।

पृथ्वी के दो रूप-—नित्य और अनित्य बतलाये हैं । अनित्य पृथ्वी की तीन अन्तस्कोटिया हैं-शरीर, इन्द्रिय और विषय ।

वैशेषिक दर्शन आत्मा को नित्य द्रव्य मानता है । वह मन को आत्मा नहीं मानता ।

वैशेषिक में गुण की प्रधानता ही है और कर्म को वह क्षणिक मानता है । गुण सबह प्रकार के होते हैं - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, कृत्वि, मुष, सु-ख, दुःख, दृच्छा, द्वेष और प्रयत्न ।

प्रशस्त पाद ने छँ अन्य गुणों का वर्णन किया है—गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, अदृष्ट और शब्द ।

अदृष्ट गुण दो प्रकार का होता है—धर्म और अधर्म ।

इस प्रकार गुणों की कुल संख्या चौबीस हो जाती है । इन २४ गुणों में सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाव, परत्व, अपरत्व, द्रव्य गुरुत्व और वेग यह दस सामान्य गुण कहे जाते हैं और शेष चौदह गुण विशेष माने जाते हैं ।

नैयायिकों और वैशेषिकों में इन गुणों के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद है ।

वैशेषिकों ने कर्म पांच प्रकार का माना है—उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुचन, प्रसारण और गमन ।

वैशेषिक भी परमाणु को जगत् का उपादान बनाना है । परमाणु की संख्या चार है—पार्थिव, जलीय, तैजस और वायवीय ।

वैशेषिक—ज्ञान को दो प्रकार का मानता है—विद्या और अविद्या ।

अविद्या के चार भेद हैं—संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय और स्वप्न ।

संशय भी दो प्रकार का होता है—अन्तःकरण और बाह्य ।

वैशेषिक दर्शन की कर्त्तव्य मीमांसा में महर्षि कणाद ने धर्म की व्याख्या कर कहा है कि—

“यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः”

यहां अभ्युदय का अर्थ तत्त्व ज्ञान और निःश्रेयस का प्रयोजन मोक्ष से है । अर्थात् धर्म उसे कहते हैं जो तत्त्वज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करा सके ।

धर्म-साधना दो प्रकार से की जाती है—सामान्य और विशेष ।

सामान्य धर्मों में—श्रद्धा, अहिंसा, प्राणिहित-साधन, सत्य वचन, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, अनुपधा, (भावशुद्धि) अक्रोध, स्नान, पवित्र द्रव्य सेवन, अभीष्ट देव, भक्ति, उपवास और अप्रमाद ।

विशेष धर्म का वर्णन स्मृतियों में किया गया है जो सकाम कर्मों की परिधि में आता है ।

वैशेषिक ज्ञानवाद का पोषक है । यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है या नहीं । इसमें सिद्धान्तिक दार्शनिकों का मतभेद है ।

वैज्ञानिक ज्ञान की केवल मान्य-मान्य स्वीकार करते हैं और बौद्ध दर्शन जाति की कल्पना भी नहीं करता ।

वैज्ञानिक ज्ञान भी मान्य मान्य स्वीकार करता है पर वह वस्तुतः उसे जन्म से स्वीकार नहीं करता ।

प्रदीप—मान्य वैज्ञानिक दर्शन का स्वरूप गुह्य ब्रह्मण किया, देवि । अब कुछ साध्य-दर्शन के विषय में प्रकाश ज्ञान की कृपा करें ।

उवाच : सांख्य-दर्शन में मुक्ति करने अध्ययन काल में भी बड़ी अभिरुचि रही । इसी से मैं प्रथम श्रमों में उल्लेख हुई थी ।

सांख्य दर्शन के प्रणेता मण्डन मुनि हैं । उनके लिखे हुये दो उत्कृष्ट ग्रन्थ तत्व समाप्त और सांख्य सूत्र हैं ।

सांख्य दर्शन तन्वी या उत्कृष्ट दर्शन ग्रन्थ है । ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थ आश्रम और सन्यस्य आश्रम इन तीनों के अन्तर्गत वा सूक्त सांख्य दर्शन है ।

सांख्य-दर्शन में तत्त्वों का द्वादशदर्शन चार प्रकार में किया गया है और पचीस तत्त्वों की पृथक् पृथक् गणना है ।

प्रथम तत्व प्रकृति। स्वभाव को प्रकृति या प्रव्ययन के नाम से पुकारा है । विकृति में सोलह तत्व आते हैं—ज्ञानेन्द्रिय पांच, बर्णेन्द्रिय पांच, महाभूत पांच और सोलहदां मन ।

प्रकृति-विकृति से वृक्ष मान तन्व माने हैं—महत्तत्त्व, अहंकार, तन्मात्रा (शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गन्ध तन्मात्रा) ।

सांख्य दर्शन द्वैत सिद्धान्त का पोषक है । इमने प्रकृति और पुरुष को दो प्रकार के मूल तत्व माने हैं जिनके संयोग से जगत् की उत्पत्ति हुई है । स्थूल-सूक्ष्म भावि समस्त प्राणिमों एवं पदार्थों की उत्पत्तिको प्रकृति को ही माना है ।

सांख्य दर्शन तीन प्रमाणों से स्वीकार करता है—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण ।

सांख्य दर्शन में अहिंसा को विशेष उपाय किया है । सांख्य दर्शन इसी जन्म से मुक्ति प्राप्ति की निन्दित स्वीकार करता है ।

इसने मुक्ति के दो रूप बतलाये हैं—प्रथम जीवन्मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति । जीवन्मुक्ति प्राणी प्रारब्ध कर्म पर विश्वास करना है । ज्ञान, मध्य स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर मानव इसी जन्म में जीवन्मुक्ति पा लेता है ।

सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता । सांख्य, चैतन्य की सत्ता पुरुष रूप में स्वीकृत करता है, इमने प्रकृति और पुरुष को ही एकमात्र तत्व अङ्गीकार किया है । इस दृष्टि से सांख्य दर्शन भौतिक जगत में उतर कर मासारिक सुखों का उपभोग कराता है ।

प्रदीप - मुझे स्मरण है कि मीमांसा-दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् आचार्य श्री बृह्मनन्द जी ने एम० ए० के प्रथम वर्ष में मुझे मीमांसा-दर्शन पढ़ाया था । उन्होने प्रामाणिकता के साथ सिद्ध किया था कि मीमांसा-दर्शन समस्त दर्शनों से प्राचीन है । यह धर्म की महान तिथि है ।

इस दर्शन से हवन एवं यज्ञादि का सर्वाङ्ग ज्ञान होता है । श्रौत कर्मों का सम्पूर्ण ज्ञान मीमांसा दर्शन कराता है । प्राचीन काल में हमें 'श्याय' के नाम से पुकारते थे । यह दर्शन परिहारो का भण्डार है कर्मकाण्ड से सम्बन्धित समस्त विषयों पर परिहारो द्वारा प्रतिपादन किया गया है—

मीमांसा-दर्शन के सूत्रधार जैमिनि माने जाते हैं । उप वर्ण, शबर स्वामी, कुमारिल, मण्डन मिश्र, पार्थसारथि मिश्र, माधवाचार्य, खण्ड देव मिश्र और प्रभाकर मिश्र यह आठ आचार्य प्रमुख हैं जिन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना कर मीमांसा दर्शन को सीचा और पल्लवित किया ।

मीमांसा दर्शन ने सत्य एवं अज्ञात पदार्थों के ज्ञान को 'प्रभा' कहा है । प्रभा को प्रमाण की संज्ञा दी है ।

प्रमाण को छै रूपों में माना है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, और छठा अनुपलब्धि । मीमांसा वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करता है ।

प्रत्यक्ष के दो भेद हैं—निर्विकल्पक और सविकल्प ।

पाच अवयवों में प्रतीज्ञा, हेतु और छष्टान्त तीन ही को मीमांसा स्वीकार करता है ।

किसी शब्द के अर्थ का बोध होना उसे "शाब्दी" प्रमा कहते हैं ।

वाक्य के दो रूप हैं—पौरुषेय और अपौरुषेय ।

आप्त मुख्य द्वारा व्यवहृत। वाक्य को पौरुषेय और अपौरुषेय वाक्य को तो श्रुति ही कहते हैं।

वाक्यों की मान्यता दो प्रकार में की जाती है—सिद्धार्थ वाक्य और विधायक वाक्य। किसी वाक्यश्रुति या वाक्य कहते हैं। जो—सिद्धार्थ वाक्य और यज्ञानुष्ठानादि की प्रेरणा देने वाले वाक्य को विधायक वाक्य कहा गया है।

मीमांसा में वेद का अपौरुषेय माना है। अतः वेद विहित विषयों का विवेचन इसमें अनुमानान्तरिक दृष्टि से किया गया है।

वेद के पाँच विषय मुख्य माने गये हैं—विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध और ग्रथवाद। विधि के चार रूप हैं—उत्थान, दिनयोग, आशुकार और प्रयोग विधि।

मीमांसक—आत्मा को कर्मा और मोक्ष दोनों मानता है और कर्म को दो रूप में विभाजित करता है—उपनिषद् और परिणाम।

मीमांसक मुख्य रूप से धर्म ही का प्रतिपादन करता है। जैमिनि ने धर्म का लक्षण बताया है कि—“आदना तदुक्तार्थो धर्मः” वेद के विधि वाक्य को प्रमाणात्मान करता है। अर्थात् वेद-विधि वाक्य लक्षणों के अर्थों का प्रतिपादक धर्म होता है।

मीमांसा—दर्शन का स्वरूप “आदना है और मोक्ष के सम्बन्ध में मीमांसकों ने मुख्य विवेचन किया है। ‘उपनिषद्’ की मीमांसा जिन शास्त्रीय एवं व्याख्यात्मक दृष्टि से मीमांसा दर्शन में की गई है वह मुख्य है। वाक्यों का सम्पूर्ण ज्ञान मीमांसा दर्शन से ही होता है। अतः यह दर्शन वैदिक धर्म और ज्ञान-विज्ञान क्षेत्र में अपनी विलक्षणता रखता है।

उदा : ब्रह्मं त वेदान्त-दर्शन आध्यात्मिक उत्कर्ष का मूल श्रोत विन्दु माना जाता है। ऋग्वेद-उपनिषद् आदि ने इसी पर साठे पात्र ती सूत्रों का ‘स्वल्पकलेवर’ नामक बृहद् सूत्रों के एक ग्रन्थ का प्रगुपन किया जिसे “भिक्षु सूत्र” भी कहा जाता है—

बृहद् सूत्र चार अध्यायों में है—समन्वयाध्याय, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय और फलाध्याय।

समन्वयाध्याय—समन्वय अर्थात् वाक्यों का प्रत्यक्ष एवं परम्परानुगत अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य बताया है।

अविरोधाध्याय—समुच्चि, उक्तादि का परिहारात्मक दृष्टि से समझाकर ब्रह्म की सत्ता स्थापित की है।

साधनाध्याय-सगुण-निर्गुण ब्रह्म को स्वरूप, धर्म, यज्ञानुष्ठानादि, शम, दम, निदिध्यासन आदि की साधना का प्रतिपादक है ।

फलाध्याय-सगुण-निर्गुण के फलों का निरूपण एवं विवेचन इस अध्याय में किया गया है ।

अद्वैत वेदान्त के मुख्य आचार्य आठ हैं । आश्वथ, आत्मरथ्य, श्रीडुलोभि, काष्णाजिनि, काशकृत्स्न, जेमिनि, वादरि और आचार्य कश्यप ।

अद्वैत-वेदान्त के प्रतिपादक एवं वैदिक-धर्म के उद्धारक श्री शङ्कराचार्य का जन्म ७८८ ई० अर्थात् सवत् ८४५ विक्रमीय में हुआ था और ८२० ईसवी इनका निर्वाण समय बताया जाता है । इस प्रकार केवल बत्तीस वर्ष की आयु में ही आपने अपनी असाधारण प्रतिभा, पारिङ्गल्य, तर्क पटुता तथा ज्ञान के नेत्र पुंज से मानव जगत को प्रभावित कर लिया ।

प्रस्थानत्रयी का भाष्य लिखकर आपने अद्वैतवाद की धाक जमा दी । जिसके फलस्वरूप यह भगवान् शङ्कराचार्य के नाम से पूजित हुये । आपका जन्म मालावार प्रान्तगत नम्बूद्री बाह्यण के घर में हुआ था पर इनका अध्ययन और कर्म क्षेत्र काशी रहा ।

अद्वैतवाद के प्रवर्तिकाचार्य गीडपाद के प्रमुख शिष्य श्री गोविन्द भगवत्पाद से इन्होंने दीक्षा ली थी । आठ वर्ष की आयु में भगवान् शंकराचार्य ने चारों वेदों का अध्ययन किया, बारह वर्ष की आयु में सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हो गये, सोलह वर्ष की आयु में कर्म क्षेत्र में उतर गये और संसार में ख्याति प्राप्त की ।

अद्वैतवाद ब्रह्म की एकरूपता और जगत् की अनेकात्मकता मानता है । आत्मा को ज्ञानरूप और ज्ञाता दोनों मानता है । इसलिये आत्मा की अद्वैतता यह सिद्ध करता है ।

ब्रह्म को अद्वैत सिद्धान्त ने निर्विकल्पक और निर्विकार माना है । स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण-ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने के लिये इन दो लक्षणों को अद्वैतवाद ने बताया है ।

माया को सत-असत् भिन्न अभिन्न आदि से परे बताकर उसे अनिर्वचनीय शब्द से विभूषित किया है ।

आवरण और विक्षेप माया की यह दो शक्तियाँ बताई हैं ।

अद्वैत-दर्शन विद्वान् को जगत् का उत्पादन कारण बतलाता है। माया द्वारा आकाशदिग्ग निर्मित होने वाले जब नगुण भाव को अपने में धारण करता है तब उसे ईश्वर कहा जाता है।

अन्य कारण में आदि-तत्त्व को जीव कहते हैं। किन्ती अद्वैतवादी ने ईश्वर तैतन्य माना है और तिमो ने जीव तैतन्य। इस प्रकार अद्वैत-दर्शन में भी मत-मतांतर प्रतीत होते हैं।

अद्वैत सिद्धान्तानुसार श्री शक्तिभाष्य ने जगत् को मिथ्या माना है। क्योंकि यह परिवर्तन जीव है।

सगवान् संकलनाय न दुःख तन्य को सत्य माना है। ब्रह्म से प्रथक जगत् को कुछ लोगों ने अमकम अगम को मिथ्या बना दिया है, पर ऐसा नहीं। वेदान्त में मिथ्या का अर्थ अनिर्बन्धनाय है, अमन्य नहीं।

वेदान्त-दर्शन तीन प्रधान की गणा मानता है—प्राणिभासिक, व्यावहारिक और पारमाधिक।

अन्य के पदार्थों में धर्म के तीन रूप माने हैं—अग्नि, ज्ञान, प्रिय, रूप और नाम इनमें आदि के तीन रूप जगत् में और दो रूप के रूप जगत् के हैं। जगत् की अनिर्बन्धनीय कल्पना को वेदान्त में विश्वैवादा बना है।

कारण को सत्य अनेक कार्य को अनिर्बन्धनीय वेदान्त दर्शन बताता है। वेदान्ती आत्मा को स्वभाव से निराल मुक्त मानता है। वेदान्त दर्शन ने "अध्यास" पर विशेष धन दिया है। अध्यास का अर्थ किसी पदार्थ में उससे भिन्न पदार्थ को उसमें संयुक्त करना।

वेदान्त दर्शन ने सकारण कर्मों के अनुशाली को असुरों की संज्ञा दी है। अद्वैत सिद्धान्त का भा और ब्रह्म का एकत्व मानता है। यह एक जीववाद के सिद्धान्त का प्रतिपादक है। अनुरूप अद्वैत वेदान्त दर्शन अमन्य दर्शनों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

प्रदीप . भारत में वैष्णव-दर्शन की भी प्रतिष्ठा कुछ कम नहीं। अतः इस सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश करें।

उदा : वैष्णव-दर्शन-ज्ञान और ज्ञान मार्ग नम प्रतीक है। वैष्णव-दर्शन के अन्तर्गत आर नृपय सम्प्रदायों ने जन्म दिया—श्री वैष्णव सम्प्रदाय, ब्रह्म सम्प्रदाय,

रुद्र सम्प्रदाय और सनक सम्प्रदाय । वैष्णव सम्प्रदाय की प्रवर्तिका लक्ष्मी, ब्रह्म सम्प्रदाय के प्रवर्तक ब्रह्मा; रुद्र सम्प्रदाय के प्रवर्तक रुद्र और ननत्कुमार सनक सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं । विशिष्टा द्वैत सिद्धान्त के मुख्य आचार्य रामानुज श्री वैष्णव सम्प्रदाय के पक्षपाती द्वैत सिद्धान्त (मध्व) ब्रह्म सम्प्रदाय के पोषक, आचार्य आनन्द तीर्थ, शुद्धाद्वैत सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक एवं रुद्र सम्प्रदाय के अनुयायी आचार्य विष्णु स्वामी एवं वल्लभाचार्य द्वैताद्वैत सिद्धान्त के प्रतिपादक तथा सनक सम्प्रदाय के अनुयायी निम्बार्काचार्य माने गये हैं ।

पांच रात्र को सभी सम्प्रदायो ने अपनाया है पर वैष्णव सम्प्रदाय इससे विशेष प्रभावित है ।

पुराणों की ओर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि रामानुज सम्प्रदाय ने विष्णु पुराण को अपनाया है । ब्रह्म सम्प्रदाय और वल्लभ सम्प्रदाय दोनों ने श्रीमद्भागवत को विशेष महत्त्व दिया है ।

रामानुज सम्प्रदाय की व्याप दक्षिण भारत पर व्यापक पड़ी । भक्ति रस की सरस वृष्टि कर भक्तजनों के हृदयों को आत्म विभोर कर दिया । इस प्रकार तामिल प्रान्त में वैष्णव धर्म दशवीं शताब्दी में उत्कर्ष पर पहुँच गया था ।

रामानुज सम्प्रदाय ने तीन पदार्थ माने हैं—चित्, अचित् और ईश्वर ।

चित् का अर्थ जीव से अचित का जगत् से और ईश्वर को सर्वान्तर्यामी बताया है । इस सम्प्रदाय ने ब्रह्म ही को ईश्वर माना है । जीव को ब्रह्म का अंश माना है ।

ब्रह्म सम्प्रदाय जिसे माध्व मत कहते हैं इसकी प्रतिष्ठा दक्षिण प्रदेश में "उडुपी" नामक ग्राम के निकट आनन्द तीर्थ ने की थी । आचार्य आनन्द तीर्थ का जन्म उसी स्थान पर सन् ११६६ में हुआ था और सन १३०३ ई० में उनके निधन का उल्लेख किया गया है ।

यह द्वैत सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक थे । अपने सम्भीर अध्ययन, स्वाध्याय और प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपने भारत के समस्त तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर अपने सिद्धान्त का व्यापक प्रचार और प्रसार किया ।

माध्वमत के उद्भूत विद्वान श्री जयतीर्थ ने अपने मत की विजय-वैजयन्ती पताका फहरा दी ।

साध्य दर्शन ने हम पदार्थों को स्वीकार किया है—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अर्थात्, शक्ति, साध्य और प्राप्त ।

द्रव्य पदार्थ की तीन शक्तियाँ इन्होंने की हैं—परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अव्याकृत, आकाश, प्रकृति, सुगन्ध, महत्त्व, महत्कार लक्ष्य, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, मात्रा, भूत, ब्रह्माण्ड, अत्रिणा वर्ण, अन्धकार, अज्ञान, काल और बीसवाँ प्रतिबिम्ब ।

गुण के अर्थात् अर्थक प्रकार बतलाते हैं पर शम, दम, कृपा, तिनिका, सौन्दर्य आदि इन्होंने मन्त्रित्व है । वैशेषिक गुणों को भी इन्होंने स्वीकार किया है ।

कर्म इन्होंने तीन प्रकार का माना है—विहित, निषिद्ध और उदासीन । शक्तियाँ चार प्रकार की मानी हैं—शक्ति, अर्थ, महत्त्व और पदवृत्ति ।

परमात्मा की साक्षात् दिग्ग माना है और लक्ष्मी को उसकी शक्ति । जीव को प्रज्ञान, मोक्ष, बुद्ध, मन आदि विकारों में गुप्त बताया है ।

जीव के तीन रूप बताये हैं—शक्ति, निष्क और लक्ष्मी ।

साध्य सिद्धांत ने ज्ञान के पांच भेद बताये हैं—ईश्वर का जीव से भेद, ईश्वर का जड़ से भेद, जीव का जड़ से भेद, जीव का दूसरे जीव से भेद और पांचवाँ एक जड़ पदार्थ से दूसरे जड़ पदार्थ में भेद ऐसे मूर्ति-प्रदायक कहा है ।

उपासना के भी दो मार्ग बताये हैं—मन्त्र शास्त्रान्यास रूपा और ध्यान रूपा ।

मोक्ष प्राप्ति के चार उपान बताये हैं—कर्मक्षय, उत्क्रान्ति, अचिरादि मार्ग और भोग ।

भोग को चार रूपों में व्यवस्थित किया है—सालोक्य, सामीप्य, साख्य, और सायुष्य ।

इस प्रकार मानवमन ने परमात्मा को जगत् के जन्म-मरणादि का केवल निमित्त कारण बताया है और प्रकृति को उत्पादन कारण कहा है । इसने वैष्णव मतानुसार शुद्ध सत्त्व के मन्त्र की प्रतिष्ठा स्थापित की है ।

उपा मधुरिमा विश्वरनी हुई बीसी : आज की निशा समस्त दर्शनों का पारायण करा देनी, देव ।

प्रदीप : लक्ष्य की पूर्ति पारायण से ही होती है, मधुरिमे ।

उषा : आप कुछ धक न गये हों इन्गित्य निम्बार्क-दर्शन पर मुझे ही कुछ कहने दें ।

प्रदीप : आपके स्नेह का संबल पाकर भला धकान कहा । जेप सभी दर्शनों पर मुझे अपने अध्ययन की पुनरावृत्ति करने दें ।

निम्बार्क मत की उत्पत्ति शैता युग में हुई । रामकृष्ण कुमार के प्रमुख शिष्य उच्च कोटि के प्रेम-भक्ति-रस के उपदेशक श्री नारद जी थे जिन्होंने प्रेम-भक्ति-रस के महत्त्व को निम्बार्क के अन्तर्जगत में भरा ।

निम्बार्क-जाति के तैलङ्ग ब्राह्मण थे । पुराणों और इतिहासों में इनका बालकाल का नाम नियमानन्द था । निम्ब वृक्ष पर अर्ध निगा में सूर्य का साक्षात्कार होने से उनकी ख्याति कीर्ति निम्बार्क नाम में हुई ।

निम्बार्क मत ब्रह्म और जीव के भेदाभेद प्रतीति शैनाईल गिद्यान्त का प्रतिष्ठापक है । यह भी रामानुज सम्प्रदाय का प्रतिरूप है । जीव को इतने कर्ता माना है और ब्रह्म को सगुण रूप माना है । जेप सभी रामानुज मत के अनुरूप है ।

इसके पश्चात् वल्लभ मत आया । इन्होंने शुद्धाद्वैत पुरिट मार्ग प्रतिष्ठापित किया । इस मत ने ब्रह्म को सर्व धर्म विशिष्ट स्वीकार किया है ।

इन्होंने ब्रह्म के तीन रूप माने हैं—प्राधिदैविक, आध्यात्मिक और प्राधिभौतिक । वल्लभ ने भक्ति रूपी पुष्टि मार्ग को अपनाया है ।

वल्लभ सम्प्रदाय ने भक्ति के दो रूप बनाये हैं—मर्त्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति । यद्यपि भक्ति फलाकाक्षी है पर पुष्टि भक्ति की भावना फल रहित होती है ।

वैष्णव धर्म के अन्तर्गत एक चैतन्य-दर्शन का भी बिकान हुआ । चैतन्य-दर्शन के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म नवद्वीप में हुआ था । कीर्तन-कला तिथि की अक्षुण्य रस धार प्रवाहित कर आपने समस्त बङ्ग प्रदेश को भक्ति रस सागर में अवगाहित कर दिया ।

चैतन्य-दर्शन भगवान को अचिन्त्याकार अनन्त शक्तियों के आगर मानता है ।

चैतन्य ने तीन शक्तियाँ मानी हैं—स्वरूप शक्ति, तदस्थ शक्ति, और माया शक्ति ।

सैतन्य मन जगत् को मग्न पदाई मानना है । भक्ति मार्ग से भगवान की साधना इन मत में प्रतिपादित है । किन्तु तो ज्ञान द्वारा जोधित कर भक्ति के द्वार पर पहुँचाना यह मत स्वीकार करता है ।

ज्ञान तो दो प्रकार का माना है - सैतन्य ज्ञान और विज्ञान ।

सैतन्य ने भक्ति के दो मार्ग बताये हैं - विधि भक्ति और रुचि भक्ति ।

विधि भक्ति के फलदायक मान्य निर्दिष्ट उपायों का अवलम्बन अपेक्षित है । रुचि भक्ति में मानस प्रेम-रस-राम भूमि तथा अनुराग रञ्जित अलौकिक आनन्द-रस का पान करना है ।

वस्तुतः समस्त योग्य वर्णों में जोश साधना के लिये ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक ध्यान दिया है ।

इन सब वर्णों में भक्ति-रस सेवन के अन्तर्गत एक रसेश्वर-दर्शन का भी सम्बन्ध हुआ । इसका स्वयं स्वयं वाणीय माना जाना है ।

रसेश्वर-दर्शन का सिद्धांत विभिन्न दिग्गज पदार्थों द्वारा शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना । महा-दर्शन स्वयं शरीर ही शीघ्रतः मुक्ति का साधन बताता है । इसका सिद्धांत है कि बिना स्वस्थ शरीर के ज्ञान का साक्षात्कार कठोर कल्पना है । निरोग शरीर द्वारा ज्ञान-ज्ञान किस प्रकार सम्भव है । यह तो तभी सम्भव है जब कि शरीर स्वस्थ और शिथिल बने ।

शरीर को स्वस्थ और पुष्ट बनाने के लिये पारद-भस्म सेवन करने की व्यवस्था दी है । पारद शक्ति की अनीकितता का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि—

“संसाररक्ष परं पारं दत्तैस्तौ पारदः स्मृतः”

इसे शंकर भगवान का शीर्ष और पार्वती का रज अन्नक माना गया है । आयुर्वेद में पारा और अन्नक को मिला कर रज-भस्म के गुणों की महत्वपूर्ण प्रशंसा की गई है ।

पारद की अवस्थाओं का वर्णन करते हुये कहा गया है कि— मूर्च्छित, मृत और बद्ध इसके तीन रूप हैं—

मूर्द्धितो हरति व्याधीन् मृतो जीवयति स्वयम् ।

बद्धः श्लेचरतां कुर्यात् रसो वायुरथ भैरवि ॥

अर्थात् मूर्च्छित पारद सर्व व्याधियों का हरण करता है, मृत अर्थान्-भस्म युक्त पारद मरणासन्न प्राणी को जीवित कर देता है। बद्ध अर्थान् जो पारद रत्न बद्ध हो गया वह वायु और धैर्य के समान मानव की आकाश की ओर उड़ा ले जाता है। मृत पारद आर्द्रता, गौरव और स्थिरता देता है।

लोह धातु पर पारद के निर्घषण करने से जैसे पारद लोह को भी स्वर्ण बना देता है उसी प्रकार मानव अपने शरीर को दिव्य कञ्चन कर देता है। इसी दृष्टि से इस दर्शन को रसेश्वर-दर्शन कहा जाता है।

रसेश्वर-दर्शन ने योग-साधना पर ही विशेष बल दिया है। उनका कथन है कि योगाभ्यास द्वारा मानव अपने शरीर को स्वस्थ और स्थिर कर आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है।

रसेश्वर-दर्शन तान्त्रिक पूजा-उपायों का रक्षक है। काश्मीर में इसीलिये तन्त्र का भण्डार मिलता है। केरल और बङ्गाल प्रान्त में भी तन्त्र की व्यापकता हुई। परन्तु केरल ने दक्षिण मार्ग को अपनाया। दक्षिण मार्ग में पञ्च-मकार-मान्य, मदिरा, मीन, मुद्रा और मेषुन का उपयोग भावनाओं द्वारा कुम्भलिनी-भक्ति के आधार पर शुद्ध सात्त्विक आहार-विहार से किया जाता है। काश्मीर में केवल भावनाओं से और बङ्गाल में प्रत्यक्ष प्रयोग से धाम मार्ग पद्धति द्वारा तन्त्र की साधना की जाती है।

शक्ति संगम तन्त्र के कौली खण्ड में लिखा है कि—

दुग्धेन केरले पूजा काश्मीरे भावना मता ।

गौडे प्रत्यक्ष दानं स्यात् त्रितय कीर्तितमया ॥

इस प्रकार रसेश्वर-दर्शन-स्वस्थता के विविध साधनों द्वारा ध्यान-ज्ञान और आत्मस्वरूप परमात्मा को समझकर अपनी मुक्ति स्वीकार करता है।

व्याकरण-दर्शन भी अपना विशेष स्थान रखता है— महर्षि पतञ्जलि ने व्याकरण-दर्शन की सुन्दर भांकी दिल्लायी है परन्तु भर्तृहरि ने 'वाक्य पदीय' ग्रन्थ की रचना कर इस दर्शन का सर्वोत्कृष्ट विकास किया है।

भर्तृहरि ने शब्दाद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन कर शब्द ही को मूल पदार्थ माना है। शब्द ही निखिल विश्व में व्याप्त है अर्थात् शब्द ही ब्रह्म है।

शब्द रूपी वाक्य पदार्थ को 'सर्वभूत हितैरतः' कहा है।

शब्द अर्थात् वाक् के चार रूप माने हैं—परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी।

पश्यन्ती वाक् को ही ब्रह्म स्वस्व एवं मोक्ष प्रदायिनी कहा है।

पश्चिमी वाक् मूल में प्रवेश कर पश्चिम दिशा की स्पर्श करता हुआ वैश्वी वाक् का उदय करता है।

व्याकरण-दर्शन की दृष्टि से मीमांसा में लिङ्ग, पुरुष, कर्म आदि पदार्थों की कल्पना की गई है।

व्याकरण-दर्शन की दृष्टि से प्रकृत-बोध कराया है अतः मानव जगत में इसका विशिष्ट स्थान है।

उषा प्राच्य दर्शन के दिग्बोध में अज्ञ की निजा जीवन के अन्तिम क्षणों तक भुलाई नहीं जा सकती।

प्रदीप अग्नी प्राच्य दर्शन का विषय बेष रह गया।

उषा : प्राच्य दर्शन का मनोवित्तोदक कल्प प्रदीप काल में उत्तम रहेगा।

संस्था सुखी अपने अस्मात्काल को समेटती हुई पश्चिम दिशा में विलीन हो रही थी और अकेले दिग्बोध के अज्ञ को अपनी चतुर्दश दिशाओं में विलीनता हुआ वसुधा को प्रेम रस में निहित करने लगा था अज्ञ के ऐसे सुखद मिलन पर उषा और प्रदीप अपने भवन के मनोरम कक्ष में पड़ी हुई रत्न आभूषणों पर बैठकर प्राच्य दर्शन की चर्चा करने लगे।

उषा : प्राच्य दर्शन जिसे अज्ञेय में फिलान्सी कहा जाता है, भारतीय दर्शनों से विशिष्ट अस्मात्काल है। प्राच्य दर्शन बिना ज्ञान के अन्तर्निहित ज्ञान की अनुभूति को स्वीकार नहीं करता। प्राच्य दार्शनिक मुख्यतया मन और आत्मा के तादात्म्य को स्वीकार कर लेते हैं। आध्यात्मिक बन्धनों के सिद्धान्तों को यह मान्यता नहीं देते।

प्राच्य दर्शन का अज्ञेय अस्मात्काल नामक स्थान यूनान है। भारतीय दर्शन के इतिहास में अज्ञेय प्रकार 'अज्ञेय' की कल्पना वैदिक काल में हुई है उसी प्रकार 'निमेन्द्र' नामक देश की कल्पना प्राच्य दर्शन में की गई है। यह निमेन्द्र देशी प्राच्य जगत की व्यवस्थापिका मानी जाती थी। इनके साथ ही 'बिन्दु' नाम के एक अज्ञेय देशी देश की कल्पना की गई थी और बुद्धि भी अज्ञेय की ही थी। अज्ञेय इनके कल्प अज्ञेय के समान थे। प्राच्य दर्शन ने सृष्टि तत्त्व की सुख-मीमांसा की है अज्ञेय को विभिन्न आकारों से युक्त माना है।

यूनान में सर्वे प्रथम दार्शनिक थैल्स हुये जिन्होंने तत्वों का विवेचन करते हुये कहा : इस असार ससार में सर्वे प्रथम तत्व ही एक मात्र तत्व था । इसी तत्व से समस्त सृष्टि का सृजन हुआ ।

‘थैल्स’ दार्शनिक के पश्चात् एनेक्सिमैण्डर मनातगार एनेक्लिमेनीज दार्शनिक ने किसी एक अपरिच्छिन्न द्रव्य पदार्थ के विद्यमान का सिद्धान्त माना । जिसके द्वारा जल, अग्नि, वायु तत्वों की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी में लीन हुई । इन्होंने जगत् की उत्पत्ति चेतन पदार्थ से मानी है, प्रकृति से नहीं ।

यूनान के महान् तत्व दार्शनिक पाउथोगोरस ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में आकार को पदार्थ का मूल तत्व माना है ।

इटली में भी दर्शन का अन्वय हुआ और ‘एलिया’ नाम का एक नगर दार्शनिकों का गढ़ बन गया । ‘जिनोफेन्स’ नाम के एक दार्शनिक ने अकाली स्याति प्राप्ति की । इनका सिद्धान्त भारतीय अद्वैतवाद का पोषक है । इस सिद्धान्त ने समस्त जगत् को एक ब्रह्म स्वरूप माना है ।

एलियावासी दार्शनिक विद्वानों के सिद्धान्तिक अद्वैतवाद के विरोध में अनेकवाद की मान्यता देने वाला दूसरे सम्प्रदाय का जन्म हो गया । हिरेक्लिटस नामक दार्शनिक ने जगत् को परिवर्तनशील माना और उनमें अनेकता मानी । इन्होंने अग्नि तत्व को ही जगत् का मूल तत्व माना है ।

अनेकवाद सृष्टि के उत्पादन में अग्नि वायु, जल और पृथ्वी इन चार तत्वों को स्वीकार करता है । इन तत्वों के संकर्मण विकर्मण से सृष्टि की रचना और प्रलय का होना अनेकवाद सिद्ध करता है ।

अनेकवाद ने ‘परमार्शु’ को सृष्टि का मूल हेतु बताया है । इस अनेकवाद के सिद्धान्त ने वैज्ञानिक युग का अभ्युदय किया । ज्ञान-विज्ञान के विकास एवम् उसके मूल्याङ्कन पर पाश्चात्य दार्शनिक परम्पर उलभ पड़ा । प्राचीन विश्वासों की अपेक्षा विज्ञान की ओर मानव की जिज्ञासा जागरूक हो उठी । इसमें सोफिस्ट लोगो ने जन्म लिया और धार्मिक आस्थाओं मान्य-मान्यताओं और विश्वासों पर गम्भीर सन्धन किया । प्रोटोगोरस के इस मत ने जब मानव को उनके मूल तत्वों से भटकाना आरम्भ किया तो उनके विरुद्ध विद्रोह खड़ा हो गया । कुछ समय पश्चात् सुकरात नाम के सुप्रसिद्ध दार्शनिक का जन्म हुआ ।

सुकरात दार्शनिक ने धर्म क्षेत्र में ज्ञान पर अधिक बल दिया। सुकरात के प्रमुख शिष्य 'प्लेटो' ने पाश्चात्य-दर्शन में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की। प्लेटो ने व्यावहारिक सत्ता और वास्तविक सत्ता इन दो सत्ताओं के आधार पर अनेक दार्शनिक ग्रन्थों का कथोपकथन शैली में प्रणयन कर पाश्चात्य जगत में ख्याति प्राप्त की।

प्लेटो ने आत्मा को तीन रूपों में देखा—प्रज्ञा, इच्छा और विषयवासना। ज्ञान, शौर्य, आत्म-संयम तथा न्याय परायणता इन चार को मूल तत्व गुण स्वीकार किया है। प्लेटो के परम शिष्य अरस्तू ने भी अपने गुरु के सिद्धान्तों का विकास किया। अरस्तू ने हेतु चतुष्टय की कल्पना में चार मुख्य कारण बतलाये गये हैं—

उपादान, अममवायी, निमित्त और लक्ष्य।

अरस्तू ने दर्शन के साथ-साथ विज्ञान का भी समान अध्ययन किया था। अतः वैज्ञानिक क्षेत्र में उतर कर उसने जो ज्ञान का प्रतिपादन किया वह स्तुत्य है।

अरस्तू के कुछ वर्षों के पश्चात् पाश्चात्य-दर्शन का वह युग ईसाई मत के अभ्युदय से धूमिल हो गया।

प्रदीप : दर्शनो का वह युग स्वप्न वत् सा गया है। पाश्चात्य जगत् में दर्शन की अपेक्षा आज विज्ञान अपने उत्कर्ष की ओर जा रहा है। जिसे हम विज्ञान-प्रधान-युग की संज्ञा दें तो अनुपयुक्त न होगा।

उषा : वैज्ञानिक वस्तुतः सत्य की खोज करता है और मानव जगत को सम्भाव्य विधि पर उतार कर चलता है। वह चिरन्तर सत्य के सिद्धान्त का पोषक नहीं।

प्रदीप : परन्तु तत्त्व-रूपी ज्ञान-विज्ञान की आधारभित्ति पर आज दिन भी मानव नित्य नये अनुसन्धान कर रहा है।

उषा : आज की बीसवीं शताब्दी का पाश्चात्य दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल बुद्धिवाद का दृढ़ पोषक है। इनके अपने स्वतन्त्र विचार हैं और अपनी स्वतन्त्र विचारधारा है। यह अनेकान्तवाद और वस्तुवाद के कट्टर अनुयायी है। समस्त विज्ञानों की जननी गणित विज्ञान के उत्कृष्ट विद्वान है। इन्होंने दर्शन और विज्ञान में न तो परस्पर कोई विरोध माना और न कोई सामञ्जस्य।

प्रदीप : धर्म, दर्शन और विज्ञान यदि परम्पर स्नेह-सुत्र में बंध जायें तो तुम्हारे विचार से कैसा रहे ।

उषा : मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँची कि दर्शन और विज्ञान का उद्गम धर्म ही है । धर्म और दर्शन का अविच्छिन्न सम्बन्ध प्रकृति-जन्य है ।

प्रदीप : इतनी गहनता होते हुये फिर आज का मानव-चरित्र इतना क्यों गिरता जा रहा ?

उषा : मानव-चरित्र के पतन का मूल कारण धर्म का बाह्य आडम्बर है । यदि धर्म के दस लक्षणों को मानव-जगत अपने में उतार ले तो उसका चरित्र स्वतः निर्मल हो जाय ।

प्रदीप : तो क्या मानव-जाति अपने धर्म के बाह्य आडम्बरों से धर्म को धोखा देकर धर्म का अन्त करने में स्वयं लगी है ?

उषा : धर्म रूपी बाह्य आडम्बरों से मानव धर्म को धोखा नहीं देता अपितु अपने को धोखा देकर अपना ही अन्त करता है ।

प्रदीप : मेरी दृष्टि में इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व इस युग के धर्म गुरु, धर्माचार्यो एवं धर्म सम्प्रदायों पर है ।

प्रदीप : युग धर्म ने काल की गतिविधि के अनुसार भारतीय धर्म-दर्शनों से प्रथवित सुधा-रस में अब कुछ विष की मिलावट कर दी है ।

उषा : युग परिवर्तनशील है । उसी क्रम से मानव की विचारधारायें भी परिवर्तनशील हैं । काल से नियन्त्रित शैलोक्य की सत्ता है । इसीलिये हमें धर्म को धारण कर काल का स्वागत करना है ।

एकादश पराग

अपान्त काल था, तारक मण्डल प्रभा हीन हो रहे थे, पूर्ण चन्द्र पश्चिम की ओर क्षितिज में विनीत हो रहा था, कनिकायें प्रस्फुटित हो रही थी, हरीतिमा पर ओस बिन्दु चमक रहे थे, उपवन के किसी वृक्ष पर बैठी कोकिला अपने मधुर कण्ठ से कुहूकी और कूलदीप सिंह जी ने अपने शयन-कक्ष का पूर्वीय वातायन खोला तथा अपनी पत्नी सूर्य भानु कुंवरि की ओर सम्बोधित करते हुये बोले । आगामी माघ मास का दिन अधिक दूर नहीं । प्रदीप के विवाह का प्रबन्ध अभी से आरम्भ करना उचित होगा ।

हमें अभी से नया विन्यास ही । कन्या पक्ष वालों को अवश्य दुनिया भर का सामान जुटाना पड़ता है । सदाशं के मिये वस्त्राभूषण मन पसन्द बाजार में मिल ही जाते हैं । उषा की श्रांति से भी सारा प्रबन्ध हमें ही तो करना होगा, देवि ।

जब हमें दोनों ओर का विवाह करना है फिर उषा के परिवार से क्या । नवरात्रों में उसकी गात्र शुद्धि करा दी जायगी ।

हमारी धर्म पत्नी बड़ी सूझ बूझ की है । नारी के बुद्धि की कुशाग्रता का अनुभव मुझे इस क्षण हुआ । विशेष कर ऐसे ग्रामीण की जहाँ केवल गृहस्थ और धार्मिक गिज्ञा दीक्षा के अतिरिक्त और कुछ अधिक ज्ञान उपलब्ध न हो सका । इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्धि की कुशाग्रता एक ईश्वर प्रदत्त है जो कभी सर्वोत्कृष्ट शिक्षा प्राप्ता किये प्राणियों में भी नहीं मिलती और कदाचित् एक अशिक्षित प्राणी के मस्तिष्क से भी झलकती है ।

चार उच्च कोटि के वैदिकों को बुलाकर नवरात्रों की पुण्यमयी तिथियों में अन्त्यज जाति की भावनाओं का शोधन करवाना है ।

कुलदीप सिंह ने नगर के वयोवृद्ध वैदिक श्री मंगलेश्वर पद्मनाभम् को दूसरे दिन प्रातःकाल बुलवाया । वैदिक जी के घाते ही कुलदीप सिंह ने प्रणाम कर कहा । प्रदीप का विवाह निकट भविष्य में सम्भावित है ।

वैदिक जी ने आशीर्वाद देते हुये पूँछा ! कहां निश्चिन्त हुआ है, श्रीमान जी ।

सयोग वश "उषा" नाम की एक बच्चा से, जिसकी जालि का कुछ पता नहीं ।

वैदिक जी चकित होकर बोले : आप तो ऐसे कुर्नान शत्री ।

परिस्थिति सब कुछ कराती है । बड़े २ ऋषि मुनियों ने परिस्थितिवश सब कुछ किया । बशिष्ठ मुनि ऐसे ब्रह्मर्षि का अन्वयज की बच्चा अस्थनी ने पारिश्रहण स्स्कार हुआ । विवि के विधान को कौन मेट सका ।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि 'समस्त को नहीं दोष गुसाईं' । मेरे लिये जो आज्ञा ?

कुलदीप प्रायश्चिन् विधान के अनुसार सुयोग्य वैदिकों द्वारा "उषा की मात्र शुद्धि और आत्म शुद्धि दोनों अपेक्षित है ।

वैदिक जी : सर्वांग शुद्धि करने में तो दिव्यम लगने । अग. प्रिय पदा के पूर्व ही समस्त पूजन सामग्री संप्रहीत करना होगा । नवरात्र आरम्भ होते ही शुद्धि कर्म का समारम्भ हो जायगा ।

कुलदीप सिंह ने शीघ्र ही अपने शिवान भानु प्रनाप को बुलाकर वैदिक जी से समस्त पूजन सामग्री की सूची बनवाकर यथा शीघ्र लाने का आदेश दिया । इस प्रकार चार ही दिन में समस्त पूजन सामग्री एकत्र हो गई ।

प्रदीप और उषा अपने प्रचार क्षेत्र में गये थे । कुलदीप सिंह का पत्र पाते ही शीघ्र यथा समय आ पहुँचे ।

नवरात्र आरम्भ होते ही पाँच सुयोग्य वैदिकों ने प्रातःकाल से वेदियों की रचना आरम्भ कर दी । रजत की पाँच चौकियों पर मृन्दर रग विरंगी वेदियों की रचना एवं उनके ऊपर स्थापित वीपक युक्त रजत करण आकर्षण का केन्द्र बन गये । वेदियों की रचना के पश्चात् निर्णति मुहूर्त पर मन्त्रों द्वारा वेदियों की प्रतिष्ठा हुई । देव पुत्री उषा पीताम्बर धारण कर ज्यों ही बैठी पर पट्टुप्ती गगनभेदी वेद मन्त्रों से आकाश मण्डल गुँज उठा । उषा के सस्वर वेद पाठ से समस्त उपस्थित वैदिक चकित एवं मन्त्र मुग्ध हो गये ।

प्रधान वैदिक ऋत्विक् ने उषा से पूँछा : आपका अध्ययन काल कहाँ बीता, विदुषी ?

उषा . काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अर्धशताब्दी में एम० ए० किया तत्पश्चात् वेद वेदांगों तथा उपनिषदों का मार्गोपाय अध्ययन उत्तराञ्चल के एक प्रसिद्ध महात्मा योगिराज श्री शुभानन्द महाशय के श्री चरणों में बैठ कर किया ।

उत्तराञ्चल में वेद का ऐंसे सस्त्रर पाठ करने वाले विद्वान् महात्मा आज दिन भी दुर्लभ हैं । काशी में ऐंसे वेदिकों का दिन २ हान होता जा रहा है । जबकि काशी विश्वा-भूमि सदा में रही ।

आज की कामी धर्म के नाम से पुत्रती है । कलियुग में नाम की ही महिमा है ।

वेदिकाचार्य ने वृत्तदीप सिंह की ओर संवोधित करते हुए कहा ' उषा का ऐसे अल्पवयस्क में इतना ऊँचा ज्ञान और अध्ययन अवश्य कोई देवी शक्ति का द्योतक है ।

भारत में बड़े २ अन्धभौल रत्न-मणि निकलते हैं । अपवित्र स्थान में पड़ा कञ्चन कौन नहीं उठाना ।

उषा की मुभना बिनी रत्न-मणि से नहीं झाँकी जा सकती । इस मणि का मूल्यांकन करना हमारी शृङ्ख से परे है ।

उषा . वेदिकानार्थ जी की यह महत्ता है जो मुझ ऐंसी अघमा को इतना सहत्व दे रहे हैं जिसे दक्षिण भारत में वेदाध्ययन की अपेक्षा वेद श्रवण करने का अधिकार आज दिन भी नहीं है ।

वेदिकाचार्य : हिन्दू धर्म शास्त्र ने नारी जाति को वेद के पठन पाठन का अधिकार नहीं दिया ।

उषा : वेदिक धर्म में शास्त्रकारों ने स्वार्थ भाव से स्वेच्छानुसार नारी जाति को गृहस्थ धर्म के बन्धानों में जकड़ कर सीमित अधिकार दिये थे । पर आज के युग में जबकि विश्व की परिस्थिति और उसका स्वरूप ही तीव्र गति से परिवर्तित होता जा रहा है ऐंसी स्थिति में काल की गति मानव विचारों को स्वरूपानुसार ढालती जाती है ।

उषा का कथन सत्य है । काल की गति के अनुसार यदि हम अपने को नहीं ले चलते तो यह काल हमारी सारी संस्कृति को खा जायेगा ।

प्रायश्चित और शुद्धि कर्म के अन्तिम दिन उषा की मुख-कान्ति-वमनीयता तेजोमय हो गई । वेदी से उठकर गम्भीर मुद्रा में उषा प्रथम प्रधानाचार्य के चरण

स्पर्श करती, परन्तु मरुद्वयान्तर्गत उपस्थित नभी वैदिकों के चरण स्पर्श करती हुई यज्ञ मण्डप का परिभ्रमण एवं प्रदक्षिणा समाप्त कर कुलदीप सिंह एवं उनकी धर्म पत्नी तथा उनके समस्त परिवार का चरण स्पर्श करती। उषा ज्यों ही प्रदीप के चरणों पर पूर्वानुराग रस से पूरित अपने शीप को नवाती, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और अक्षरायें संगलगान करती हुई अवतरित होती।

इस अलौकिक दृश्य को देखकर कुलदीप सिंह तथा उसका परिवार हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा।

जिस प्रकार प्रकृति की अरुण शिखा प्रभात का, चकोरी चन्द्रमा का और पपीहा नील मेघ का स्वागताभिनन्दन करते हैं उमी भाव में कुलदीप सिंह के परिवार में उषा का हृदयाभिनन्दन आन्दोलित होने लगा।

प्रधानाचार्य : यह तो देव-कन्या प्रतीत होती है।

कुलदीप सिंह चकित होकर बोले : मुझे भी ऐसा आभासित होता है।

इतने में मञ्जुला ज्यों ही उषा के निकट गई और सम्नेह उसका आलिङ्गन किया तो उसे उषा के शरीर से भीनी-भीनी कमल-सुगन्ध का आभास हुआ।

उषा बोली : मञ्जुला की भावना मेरे मन में ममा गई।

हमारी भावी आशाओं में 'ममता' ने जन्म लिया।

उषा क्या, मानो गृह लक्ष्मी आ गई, बेटी।

सूर्य भानु कुंवरि : केवल गृह लक्ष्मी ही नहीं धर्म-पुत्री भी है, पतिदेव। इसी के द्वारा धर्म की ज्योति पुनः जगेगी।

हमारी धर्म पत्नी ने कितनी गूढ़ बात कही। इस लोक में हमारी उषा साक्षात् देवी के रूप में अवतरित हुई। ससार की सारी विषमतायें, जानीय एवम् साम्प्रदायिक सघर्ष, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच की खाई आदि सभी को यह पाटकर मानवता में चेतना लायेगी।

सूर्यभानु कुंवरि : विवाह के अब कुछ ही दिन शेष हैं। दोनों ओर का प्रबन्ध करना साधारण बात नहीं। समय जाते देर नहीं लगती।

विवाह सम्बन्धी एक सूची बैठकर बना लेने से सब कार्य सुगम हो जायगा।

प्रथम तो हमें यह विचार करना है कि उषा की ओर से कन्या-दान, बारात का स्वागत, देवी देवताओं की मान्य मान्यतायें आदि का साग कार्य व्यवहार कौन करेगा?

ऐसी परिस्थिति में प्राचीन परम्परा की लीक पीटना व्यर्थ है। विशेष जब कि उषा साक्षान् देवी तुल्य है।

लोकाचार और शास्त्र दोनों मर्यादाओं का पालन करने से समाज में अगुल्या-निर्दोषन नहीं होता।

कुलदीप : हमारे एक पुराने स्नेही ठाकुर जयन्तीबरण सिंह संतान विहीन हैं। उनकी धर्मपत्नी हंसकुंवरि एक राज घराने की पुत्री हैं। स्वभाव की बड़ी सुशीला और मधुर भाविरही हैं। सन्तानरभाव में कभी २ उनका मन समाज से खिन्न हो जाता है। सम्भव है वह कन्या दान देने के लिये उत्सुक हो जाये।

यदि वह स्वीकार कर लें तो इसमें उत्तम और क्या।

आज ही मायकाल इसका निर्णय हो जायगा।

इतना कहकर भोजन कथा वे गये। कुछ विश्राम कर मध्याह्नोत्तर कुलदीप सिंह अपने परम मित्र ठाकुर जयन्ती बरण सिंह के यहां जाने के लिये तैयार हुये।

सूर्य भानु कुंवरि : मुंह मीठा करके जाना शुभ सूचक है।

कुलदीप : वस यही दही बताना या बर्फी।

इतना सुनते ही सूर्य भानु कुंवरि भेट अन्दर गई और रजत पात्रों में धर का ताजा दही और ताजी बर्फी लाकर कुलदीप सिंह को अपने हाथों खिलाती। कुलदीप सिंह ने दही बर्फी लाकर सन्तमाह अपनी कार द्वारा प्रस्थान किया। ठाकुर जयन्ती बरण सिंह को मोठी पर पहंचकर द्वार का कालबेल ज्यों ही बजाया, ठाकुर साहब अपनी धर्म पत्नी श्रीमती हंस कुंवरि सहित बाहर आये और कुलदीप सिंह को पाकर हर्षोत्फुल्ल होकर बोले इतने दिन कहां रहे, मित्र।

कुछ गेमे ही विशेष उलझनों में रटा।

हंस कुंवरि ने कहा : दीर्घ जीवी हो। हम दोनों अभी आपका स्मरण कर रहे थे। इधर कई दिनों से आपका कोई समाचार तक न मिला था।

सबसे बड़ी समस्या प्रदीप के विवाह की उलझा रही है, मित्र।

जयन्ती बरण : विवाह की और समस्या, ऐसी क्या बात, हमारे योग्य सेवा।

उषा नाम की परम सुन्दरी से प्रदीप का प्रेम हो गया है। पर उसके परिवार में कोई नहीं है। उधार करने की भावना से तथा लोकाचार और शास्त्रीय विवाह सम्बन्धी रीतियों एवं कृत्यों की पूर्ति के लिये किसी कन्या पक्ष का सारा कृत्य करना

आवश्यक है। इसलिये आप दोनों यदि कन्या दान लेकर पुण्य के भागी बनना चाहें तो सर्वोत्तम है।

हंसकुंवरि नेश में अथु विन्दु छलकाती हुई भाव भरे शब्दों में बोली। क्या पता, इसी बहाने हमको सन्तान शय मुंह देखने को मिले।

जयन्ती वरुण सिंह : उपा कहा मिलेगी ?

कुलदीप : मेरे आवास पर, सुहृद !

हंस कुंवरि ने कुलदीप सिंह से कहा : जनपान कर लीजिये। हम दोनों अभी आपके निवास पर चलेगें वही सब निर्गुण कर लिया जायगा।

इतने में सब लोग एक साथ जलपान कर गाढ़े शै बने कुलदीप सिंह के द्वार पर पहुँचे। कार का हार्न गुनने ही उपा और प्रदीप पोटिंगो पर आ गये। कार से उतरते ही दोनों ने मयके चरण स्पर्ज किये। उपा की भृश कान्ति, छवि और शील-सौजन्य ने रानी हंस कुंवरि के मन को हर लिया। उपा को स्नेह से आर्त्तिलङ्घन करती हुई बोली . बेटी ! क्या तेरा ही नाम उपा है ? इतन दिन कहा खाए रही। इधर जयन्ती बरुण सिंह का हृदय भी उपा के सौन्दर्य से आल्हादित हो गया।

जयन्ती वरुण सिंह ने गद्गद कण्ठ से कहा . सौजन्य की मूर्ति उपा को पाकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ।

रानी हंस कुंवरि भाव विभोर हो बोली : मुझे तो मानो अपने कोख की ही जन्मी मिल गई।

दोनों के हृदय में अगाध ममता उमड़ पड़ी जो उपा को क्षण भर के लिये भी पलक से ओझल नहीं होनी देती। इसी बीच वादल ऐसे गड़गड़ाये कि मानो कोई हर्षनाद के डमरू निनादित कर रहा हो।

कुलदीप सिंह ने कहा : आज से उपा आपकी धर्म-पुत्री हो गई।

यह कल्पना हमारे मन में पहले ही घर कर चुकी है। अब अपनी उपा को शीघ्र घर ले जाकर धूमधाम से विवाह करेगें। प्रदीप तो मेरा पुत्रवत् पहले से ही है। जब आता है अपनी चाची से चाँजों के लिये भगतता है।

सूर्यभानु कुंवरि बोली . मैंने मजुला का कन्यादान ले ही लिया। अब आप उपा का कन्यादान लेकर पुण्य के भागी बने। सम्भवतः यही आपके लिये फलीभूत हो।

आप तो हमारी बर्ती बहिन के गमान हैं। यह आप ही की कृपा से हुआ।
अभी आशुकी आशु आर्जुन की भी पूरी नहीं है। ठाकुर साहब भी इसी तरह-
पटक में हैं। पता नहीं भगवान ने क्या रहस्य रचा है।

सब उसी एक महाप्रभु की सीमा है। नहीं तो 'उषा' कैसे मिलती।

इतना कहकर हंस कुंवर ने अपने के लिये आज्ञा मागी।

कुलदीप सिंह ने कहा : भोजन करके जाइये।

अभी तक हम दोनों सदा आपके यहाँ जब कभी आये बिना भोजन किये नहीं
गये। पर अब हम बन्धा पक्ष के हो गये। घर्मानुशासन आदेश नहीं देता।

न हो उसका मूल्य चुफा दीजियेगा।

जलपान तो करके ही चले थे।

क्या ठाकुर साहब को भी कुछ मालूम है।

जयन्ती बन्ध सिंह : अब उषा हमारी धर्म पुत्री हो गई तब कैसे सम्भव है।

सूर्यभानु कुंवर : पर अठ सख द्विवाह के बाद ही शोभा देता है।

हंस कुंवर : जिन भाव में जिन क्षण जिनको अपनाया उसी भाव से वह हृदय
में समा गया। केवल लोकाचार की बाध अब शेष रह गई है।

जयन्ती बन्ध सिंह : आपके आग्रह में भावनाओं में ठँस पहुँचती है।

कुलदीप : उषा और प्रदीप की कुण्डली के आधार पर विवाह की तिथि माघ
शुक्ल पंचमी निश्चित हुई।

हंस कुंवर : बसन्त पंचमी तिथि सर्वोत्तम है। आदेशानुसार सारा प्रबन्ध कर
दिया जायगा।

सन्ध्या सुन्दरी के अवनमन में दिनभरि छिप रहा था, तारे टिमटिमाते जा
रहे थे और पक्षीगण रैन बसेरों के लिये उत्सुक थे। हंसकुंवर और जयन्ती-
बन्धसिंह ने अपने आवास की ओर जाने के लिए कुलदीप सिंह से आग्रह किया।

भारतीय संस्कृति की प्रतीक उषा ने सबके चरण स्पर्श किये। इस प्रकार सबने
एक दूसरे का अभिवादन किया।

उषा को हृदय से लगाये हंसकुंवर बाहर आई, द्वार पर खड़ी कार में उसे
बैठाया और सीधे अपने भवन की ओर चली।

रात्रि के समय कुलदीप मपरिवार जब सोझन पर बंटे तो परस्पर विचार विमर्श करने लगे ।

कुलदीप जिसकी कल्पना भी त थी वह हो गया, प्रिये ।

सूर्यभानु कुंवरि उषा का भाग्य, कहाँ से कहा ले गया ।

इसीलिये कहावत है कि शुभ पड़ी की लड़की भली और अशुभ पड़ी का लडका नहीं ।

भार से कुछ हलके भी हो जायेंगे ।

ठाकुर जयन्तीवर्षासिंह गाँठ के पोडे हैं । समुरान भी रुने राज घराने की है । हंस कुवरि अपने माता पिता की एक मात्र पुत्री है । इसलिये उषा का विवाह विशेष उत्साह के साथ होगा ।

चढ़ावे के लिये सौ तोसे भोना. नव रत्न के आभूषण किसी स्वर्णकार को घर मे बैठकर इच्छानुसार बनवा लिये जायेंगे । लहंगा दूपट्टा और साड़ियाँ बनारस और बम्बई से कारचोपी की मंगवा ली जायेंगी । जेप सम्बन्धियों के लिये बाजार खुला है । बस एक मञ्जुला और उसके बच्चों की माँग पूरी करनी पड़ेगी ।

कल ही एक कुशल स्वर्णकार का बुलवा दूंगा । बनारस बम्बई के लिये आदमी भेज दूंगा । पचास साड़िया उषा के लिये और जेप नौ साड़ियाँ भेली जोली एव सम्बन्धियों के लिये साधारण मेल की आजायेंगी । विवाह के पश्चात् इष्ट मित्रों सहित प्रीतिभोज और कुछ नगीत, बस यही मुख्य २ आयोजन है ।

इधर यह सब प्रसंग था उधर उषा जैसे ही ठाकुर जयन्ती बरुण सिंह के द्वार पर पहुँची समस्त दारा दामिना स्वागत करती । कोठी के भव्य कक्ष मे हंस कुंवरि उषा को ले गई और परस्पर धानलिप हुआ ।

हंस कुंवरि ने पूछा पुत्री ! भोजन के व्यंजनों मे तुम्हारी कैसी रुचि है ।

उषा : यही सात्विक आहार जो माता पिता को प्रिय ही ।

ठाकुर जयन्ती बरुण सिंह ने कहा : हमारी उषा को सात्विक आहार के अति-रिक्त और क्या भाये ।

हंस कुंवरि ने भोजन परिवारलिका को बुनाकर कहा : जैसा पुत्री आदेश दे वैसा भोजन बनेगा ।

गाय भ्रंस का मिजाकर शीघ्र गेर द्वय प्रतिदिन घर में हो ही जाता है अपनी उषा को यी द्वा में परित्युष्ट कर दें ।

इतना कहकर जयन्ती बरुण सिंह कुंवर देर लिखने पढ़ने में लग गये और हंस कुंवर उषा के लिये उगर्मा रवि के शनभार सात्विक वातावरण के एक मनोरम कक्ष में शयन क लिये ले गे ।

उषा प्रातः उठकर नैमित्तिक कर्मों में निवृत्त होकर वेद मन्त्रो एवं स्तुतियो से भवन को पवित्र करके लगी । टाकुर जयन्ती बरुण सिंह और हंस कुंवर का सभार ही बदल गया । उषा, माता पिता को प्रात उठकर प्रणाम करने के पश्चात् गृहस्थ में सम्बन्धित सभी शायों का संचालन करती हुई अपनी सेवाओं से दोनो को परित्युष्ट करती ।

हंस कुंवर आज समाप्त ओदन की रंगी सुखद बेला है इतना कहकर उषा को प्यार से अपने शं क में भर लेती ।

जयन्ती बरुण सिंह : न होगा प्रदीप को भी पाम रख लेंगे । कुलदीप सिंह के एक और छोटा पुत्र प्राप्त है ही ।

हंस कुंवर : अभी दशक-पुत्री का विधिगत संस्कार होप है जिसके लिये शीघ्र ही नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से मुहूर्त निकालवाना है ।

जयन्ती बरुण सिंह ने शीघ्र ही दीवान भानु प्रताप को बुलाकर कहा : ज्योतिषाचार्य श्री पद्म-धूपरण-मणि को शीघ्र ही आने के लिये निवेदन कर दें ।

आचार्य जी के आते ही दोनो ने अभिवादन कर आसन दिया और कहा ।

कुमारी उषा को 'दशक-पुत्री' संस्कार का कोई शुभ मुहूर्त निकालने की कृपा करें, आचार्य जी ।

श्रीमान जी के प्रश्न लज्ज पर विचार करने से ग्रहो के योगायोग, सम्बन्ध, होरा, नवांश, द्रोकांगु आदि ने 'उषा' नाम की कन्या को धर्म पुत्री के रूप में मान्यता देकर समस्त कृत्य लिये जायें तो उचित होगा जिसके द्वारा जन्म-जन्मान्तर का सारा सञ्चित पाप धुल जायगा । इस प्रकार सारा प्रायश्चित विधान भी हो जायगा । इसे दत्तक पुत्री के भाव में अंगीकार करना शुभ नहीं ।

हंस कुंवरि विस्मित हो बोली : इसमें क्या अपराध ।

आचार्य : यह देव-कन्या है इसलिये शास्त्र सम्मति नहीं देता ।

जयन्ती वरुण सिंह आश्चर्य चकित हो बोले : देव कन्या और मेरे घर ।

देवज्ञ पुण्य शीघ्र हो जाने से इन लोक में अत्यन्त दुर्लभ है ।

जयन्ती वरुण सिंह : जो आज्ञा, आज्ञार्थवर्ष ।

त्रिकालज्ञ ने परम विद्वपी कुमारी उषा का संस्कार 'धर्म-पुत्री' का रूप लेकर शास्त्रीय विधि से कार्य संपादन का मुहूर्त ज्योतिष की गरुडानुसार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा बताया ।

जयन्ती वरुण सिंह ने उक्त संस्कार से सम्बन्धित कार्य की विस्तृत सूची के लिये आग्रह किया ।

उक्त विद्वान ने निमन्त्रण पत्र वा प्रकाशन विवरण आदि में लेकर अन्त तक सभी कृत्यों का लेखा-जोखा तथा उनके मुहूर्त बताये ।

ज्योतिषाचार्य जी को संशय नश्वान्त कर विश्व विद्या गया ।

जयन्ती वरुण सिंह ने अपनी चर्चा पत्नी से कहा : आज हम दोनों सभी इष्ट मित्रों एवं सम्बन्धियों की सूची तैयार कर लें । उषा उनके नाम लिखती जायगी ।

हस कुंवरि उषा भी अपनी सहेलियों की आमन्त्रित कर दे ।

जो उसके मन को भाये ।

उषा : मुख्य दस निमन्त्रण भेज दूंगी, शेष बचने पर ।

कुल संख्या दो सहस्र हैं । पचास शेष बचने पर उषा को दे दिये जायेंगे ।

इस प्रकार शुभ मुहूर्त पर सारे निमन्त्रण पत्र वितरित हो गये ।

कई दिन बीत गये प्रदीप अत्यधिक व्यस्त रहे इस आशु उषा से उधार मिलान न हो सका । उषा भी वैसी व्यस्त रही ।

कार्तिक का महीना था, निर्मल शरद की चन्द्रिका ने घरा स्नान हो चुकी थी शुक्ल पक्ष की पञ्चमी तिथि थी, वायु में शीतलता व्याप्त हो चुकी थी और सन्ध्या की बेला थी । प्रदीप सनबीम कार का हातों दूर से बजाले हुये ज्यों ही उषा के बगने में प्रवेश करते कि उषा धवेत परिधान युक्त मराविली की भाँति बाहर निकल कर अपने मानस मराल को निहारने लगी । कार का द्वार खोल कर प्रदीप के चरण स्पर्श करती हुई बोली : इतने दिन कहाँ लगा दिये, प्रियवर ?

तुम्हारी प्रेम-परीक्षा में स्नेहमयी ।

उषा प्रेम परीक्षा का प्रेम ही भाव में, मेरे हृदय में।

प्रदीप ने मन्द मुद्रा में उषा के कानों को दबाते हुये कहा : क्या विरह के एक ही निष्कारण ने प्रणव-निष्कृत प्रेम का शान्तनव देखा दिया।

उषा ने प्रदीप के सुगन्ध की ओर प्रेम पुरित नयनों में निहारा और अपने दोनों कानों को उनके हृदयों पर रखती हुई बोली : एक अर्थ निशा में जब सुधांशु अपनी स्निग्ध ज्योत्सना ने सुगन्ध धरा को पुलकित कर रहा था, जपल पवन जब लताओं की अर्थ धिरंगिणी कानियों को खूब रहा था, और मेरे भवत पर बैठा हुआ कपोल, कपोली से प्रेम गायन कर रहा था उगी समय तुम मेरे स्वप्नो में नजाने किधर से आये और अपने बाहुओं में मुझे गहक में भग्न तब मेरे कपोलो ने तुम्हारे सरस अर्थों का स्वर्ण शान्तनव देखा और फिर, यह नयन जो खुले तो अंशमाली के उदय होने तक बन्द न हुये।

प्रदीप : तुम का मित्रियों की श्यामिनी हो। शान्तनव की धरातल के किसी छोर में उतार कर जमने प्राण हक मारती हूँ और उसे अपनी भावनाओं की सीढियों पर चढ़ाकर अपने अन्तर्यामि में लाने के निमित्त मान हो, देवि।

यह सब सुनते ही अन्तर्यामि-विकर्षण में ही, देवि। मधुमास के मधुमय भरे अङ्गु में प्रकृति सुन्दरी अपना शोभन्य विगोर कर जिस प्रकार शान्ति पाती है उसी प्रकार मैं तुम्हारे अङ्गु में शोभन्य विगोर का स्वादिक शान्ति पाती हूँ।

इतने में हंस कुंवरि और जयन्ती वक्त्र सिंह को बाहर आते देखकर प्रदीप कार से उतरे और दोनों के अरग्य दर्श करने।

हंस कुंवरि प्रदीप का गले लगाकर बोली : क्या, कुछ खूब हो गये जो इतने दिन नहीं आये ?

कार्य में अशिक व्यस्त था।

जयन्ती वक्त्र सिंह फुलदीप सिंह के ज्येष्ठ पुत्र होने से काम काज का सारा भार इन्हीं पर होना स्वाभाविक है।

पिता जी ने मेरे नाम से एक नया लघु उद्योग प्रतिष्ठान खोला है। सम्भवतः मशीने खाने जीव ही विशेष जाना पड़े।

बड़ी प्रसन्नता की बात है देवि। उषा के "धर्म-पुत्री" सस्कार का मूर्हत कर्तिक शकल की पूर्णिमा निर्वा निश्चित हुई है। इसलिये तुमको अभी से यहीं रहकर काम काज में हाथ बटाना होगा।

प्रदीप आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

दूसरे दिन हम कुंवरि ने अपने पनि में कड़ा धर्म-पुत्री संस्कार महोत्सव के निमित्त कुलदीप सिंह जी को भी आमन्त्रित कर दिया जाय। इतना कहकर दोनों मिष्ठान्त और फल लिये उनके द्वार पर पहुँचे।

कुलदीप सिंह ने स्वागत करते हुये पूछा : सब कुशल तो है।

आपकी सब कृपा है।

हंस कुवरि आपको आमन्त्रित करते और कुछ आवश्यक परामर्श करने आये हैं।

जो सेवा कार्य हो बतायें।

उषा के धर्म-पुत्री संस्कार का उत्तम मूर्तवर्तन कानिश्क शकल पूर्णिमा निश्चित हुआ है। समय काम है इगनिधे आपको सपरिवार अभी में चगना है।

कुछ आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर उक्त मूर्तवर्तन के चार दिन पूर्व सपरिवार उपस्थित हो जाऊगा।

हंस कुंवरि बोली : बहिन जी को तो साथ में अभी भेज ही दें। देवी-देवता का पूजन करना कराना उनके बिना सम्भव नहीं।

सूर्य भानु कुंवरि: अपने द्वितीय पुत्र प्रताप को लेकर चलने के लिये तैयार हुई और कुछ ही देर में कार द्वारा हंस कुंवरि के निवास स्थान पर पहुँच गई। उषा ने सूर्यभानु कुंवरि को साष्टांग प्रणाम किया तत्पश्चात् सभी को अभिवादन कर प्रताप को प्यार से गले लगाया। इस प्रकार ममता का समार बनाती हुई उषा ने सबके मन को जीत लिया।

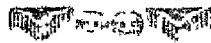
इधर कुलदीप सिंह मजुला को लेकर चौथे दिन पहुँच गये।

ठाकुर जयन्ती बरुश के जीवन में यह प्रथम महत्त्व पूर्ण कार्य था। उनके सभी इष्ट मित्र, सम्बन्धी लोगो का आना आरम्भ हो गया। लगभग दो सौ पारिवारिक वितान गृह निर्मित किये गये। उषा और प्रदीप के मुख्य अनुयायी देश-विदेश से आये। जिनकी संख्या पचास थी। उनके लिये विशेष प्रबन्ध आवास आदि का था। सारा समारोह एक विशाल मण्डप में आयोजित किया गया था। मण्डप की भूमि पर सुन्दर विशाल दरियाँ, चाँदनी, और मलमली कालीन बिछे थे। मण्डप के मध्य वेदिया रची थीं। वेदियों के चारों ओर बदनवार एवं सुगन्धित फूलों की झालरें

लटक रही थी। जगद या आनन्द या। आनन्दियों में कनक पीत वालियां पक रही थी। स्वर्णिम तनों पर सारंग के सदास फल लटक रहे थे। प्रशान्त सरिता सरोवर लबालब भरे थे, देव शरणा में आनी होने जा रही थी, इमह डिंडिमनाद करने के लिये जगद के शीत नोदक कर्मजान मुद्रा में सामवेद का गान करने बैठे थे, सारा पिण्डाद्य तद आनन्द ने भर सारा वा बीच में ही फूट की चौड़ी लाल रंग की एक पट्टी बिंधी की शिम पर एक जगदी वरुण मिह सपत्नीक मुख्य वेदी के निकट बैठे थे। उगा जगदी मर्त्यजों के साथ एन्द्र वनुपी साडी पहिने आई। मुख्य वेदी पर उगा के बेटे ही वेद पाठी मन्वर वेद मन्त्रों का उच्चारण करते लगे। प्रदीप भी उगा के मर्त्यज थे। इसलिये उगा और प्रदीप भी साथ २ वेद मन्त्रोक्तानुग करते लगे। उगा की मध्य मन्वर वेद ध्वनि श्रोताओं के मन को मुख्य कर देती थीं मन्त्र मन्त्रों का मन्त्रीर ज्ञान मलेवर तथा कोमल करण की प्रशंसा करते लगे। उचित-तद मन्त्रियों में एक विनित्र उल्लाम का वातावरण पैदा हुआ। जगदी एन्द्र मिह और वनकी पत्नी उगा के सौन्दर्य सौरभ, शील-सौम्य एवं मर्त्यज शरणा में शरणा प्रभावित हुए। सतत एक घटे तक वेद मन्त्रों द्वारा पूजा-प्रतिष्ठा सर्वथा ही थी। वे पटे निरन्तर कर्म काण्ड का सारा क्रम चलता रहा। परीक्षण-तद लोक मन्त्रहार एवं जिष्टाचार हुआ। समस्त कृत्य समाप्त होने के पश्चात् तद सभी विज्ञान मीम में सम्मिलित हुए। सायंकाल पाच बजे पुन आनन्द का आयोजन हुआ और मान बन देश के प्रमुख कलाकारों द्वारा नृत्य संगीत सारा-तद आयोजन किया गया। अन्त में लगभग दस बजे पुन सब रात्रि भोजन पर आनन्द हुए। इस प्रकार उत्सव का क्रम तीन दिन तक चलता रहा।

समारोह में सम्मिलित करने लगे शीत रानियां भी थी। हंस कुंवार के निकट मन्वन्त्री राजस्थान के राज कुमान श्री विभूति नारायण मिह भी थे। जिनकी आयु बाध्य वर्ष की थी। देवने में मान मर्त्य, रूपमान, कमल के सदास नेत्र और व्यक्तित्व प्रभावशाली का। बर्षे भाषाओं का ज्ञान वा और मस्कृति के साहित्य में विशेष अभि-रुचि थी। पाठशास्त्र और प्रकृत धर्म का गभीर अध्ययन था, पाश्चात्य वेद-भूषा, संस्कृत एवं मन्त्रहार के उद्योग थे। उगा के जील सौम्य, तेजोमय स्वरूप, एवं ज्ञान गरिमा में बड़े विशेष प्रभावित हुए। समारोह समाप्त होने के पश्चात् सभी अतिथि मण्डल अपने २ आवास लगे पर श्री विभूति नारायण मिह का मन उगा की ओर केन्द्रित हो गया। उनके मन्त्रों में प्रबल अक्षरों के बीच उगा के श्वेत दशनो की हीरक रश्मिया, लबल नेत्रों के बीच घुमती हुई ज्याम पुतलिया मानो श्वेत कमल

दल पर कोई भ्रमरी थिरक रही हो, खराब पर चला हुआ मुडाल शरीर, श्रोणी-बिचुम्बित श्यामल बेसि तथा वक्ष पर अंगिका से लगे हुए दो कर्कश कन्दुक जिन्हे हीरे का हार थिरक थिरक कर सहलाया करना, ऐसे निश्च आने और मन में किसी आकाक्षा को जन्म देते । प्रदीप और उषा निश्च उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते तथा जलपान और भोजन के समय देश-निदेश की प्रमुख घटनाओं धर्म, राजनीति, साहित्य एवं कला आदि विषयों पर वार्तालाप भी होता । सभी के निचार तथा आहार और बिहार की साम्यता होने से प्रेम में प्रगाढ़ता होती गई । एक प्रकार इतना समय बीत गया कि पूर्णिमा का चन्द्र नवयौवन ग्रहण कर द्वितीया में पुन उदय हुआ । अचानक एक टेलीग्राम आ जाने से राजकुमार वा जाना आवश्यक हो गया चलते समय राजकुमार ने जयन्ती वरुण सिंह जी से सपरिवार बम्बई आकर कुछ दिन वास करने के लिये वचन बद्ध कर दिया । उषा और प्रदीप को विशेष रूप से आमन्त्रित किया ।

मानो रत्नाकर के किनारे नजी धजी बोई नायिका भूक भुक् उमकी महरो का पूजन कर रही हो । इसी भवन के पोटियों के नीचे पैफाट कार जाकर रकी । सशस्त्र सैनिक प्रहरी ने अभिवादन किया तथा श्वेत परिधान में उब्र के अगमरा सी आगे बढ़ती हुई एक गौर वर्ण महिला ने कार का द्वार खोलते हुए त्रिशू भ्राय में कहा शुभे, आपका स्वागत है ।

राजकुमार ने परिचय देते हुए कहा . यह कुमारी सीदामिनी राज हंस हमारी वैयक्तिक सचिव और भवन की प्रधान स्वागतकर्त्री हं ।

हंस कुंवरि को इसके पूर्व कभी बम्बई जाने का अवसर नहीं मिला था । बम्बई नगर की रमणीयता और राज महल के वैभव मंडित कोणन स्वभाव को देखकर वडी प्रभावित हुई । महल के अन्दर बाहर की राज धज अत्यन्त सादगी और मृदम्य थी । कुछ देर राजमहल में बैठ कर राजकुमार ने महल की शोभा वर्णन करने लगी । नित्य कर्म से निवृत्त होकर मध्यान्ह में स्नानार्थी में अनेक प्रकार के ध्यञ्जन रजत पात्रों में मजोर रेविकाशो ने उपस्थित किया । सब एक साथ भोजन करने लगे परस्पर बातें करने लगे ।

राजकुमार : मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ।

उषा : पूरी बोगी सुरक्षित करा ली गई थी ।

हंस कुंवरि : स्टेशन पर प्रतीक्षा में आपको मद्रम्य कष्ट हुआ होगा ।

राजकुमार : प्रतीक्षा में मुझे विशेष आनन्द आता है । यदि वह काल नियन्त्रित हो ।

उषा : काल ही क्षण २ का निर्णायक है, राजकुमार ।

हंसकुंवरि : हमारी उषा अनेक विषयों की विदुषी है ।

राजकुमार : उषा की मधुर वाणी मन को हर लेती है । दिघाना ने न जाने कौन सा अमृत उसके नयनों में भर दिया है जो उसे शैलता उसी का वह हो जाता है ।

इतने में उषा ने राजकुमार की ओर प्रेम पूर्ण नयन कीरों से एक झलक देखा । वह क्षण राजकुमार के जीवन को एक नवीन मदेश बाहक हुआ ।

राजकुमार : भोजन कर कुछ देर विश्राम कर लें । मध्यान्होत्तर जलपान के पश्चात् समुद्र के किनारे चौपाटी चलेंगे । इतना कह कर सभी अपने २ विश्राम कक्ष में गये ।

खिलतीं निरन्तर दोहर पड़िये मरुट के विधीन हो रहा था। निशा अपना झंझन पसारा रही थी। तब ही प्रीति हो गयी आगदना कर रहे थे। देव मन्दिरों में भक्तजन आगदना कर रहे थे। मन्त्र का आवाज सुनकर आकाश की ओर देख रहा था जिस पर पशुपति की मूर्ति का अङ्ग और दूसरी ओर रजत बरगिय घपनी बुलिकाये कर रहे थे। प्रपन्न पर पारिव सुभ मयङ्क वसुधा पर नव रस सिवन की मानना ते आनुर हो आकाश में जिनका ऊपर उठ रहा था उतना ही रत्नेश की तरफ़ों पर खेलाये उभरे आकाश का भी स्पर्श कर रहा था, मधु मालती उभो बना स्वागत हो शिरा रही थी और कलेकार्ये नव पल्लवों को ठेलते हुये पेदी विनयित हो रही थी मानो जितने सुधा वायिका का उरोज मण्डल कंचुकी की पाजकलता ने भूकर था तो वही ते प्रपन्न निशा नयन भर कर अपने रूप लावण्य को जगद आगदना में आया रही थी, ऐसी मधुमय तेना पर राजकुमार अपने स्वप्निल कल्पनाओं का अन्तःकरणों में उभरे उभरी गया ही जिये रीजविला से निकले और समुद्र के तिनारे में धीरे हूँ मुँह उभरी उभो समभरम की सुन्दर शिला पर बैठ गये। बोडी ऐस मयन था। आकाश पर आकाशमयी प्रकृति देता विषयक वातालाप करने हुये उभो ने राजकुमार में उभो आकाश के भाग्यशाली हैं। श्री एवं सरस्वती आपकी वाग्दामिनी है। आदमी ही कृपा ने हृम अंभन के हिंशले पर झूलने एवं समगीय प्रकृति के बिना का दर्शन का सुभवसन मिया।

राजकुमार ने बोडी वाग्दामिनी भरे मन में उभो के निकट कुछ खिसकते हुये कहा।

मैं बाङ्का मानर को उलाना पहरे, अभिलाषा के ज्वार-भाटों, आशा सरिता के गहन भवने और अंभन-नद के चिह्न सवते-उतगते ज्वारों का एकागी सा अभी तक सामना करना रहा पर आज है जोई वयाद हो मेरे इस एकाकीपन को अपने मे आत्ममान कर लेगा।

उभो के उभरा उपासों पर पण्डा ही रेखायें उभर आई और वह कुछ उन्नर देखी कि उमी थीन उभो उभर ओ कूल दूरी पर बैठी एकपूल वेचने वाली गोआग्निन से गजरे के रही थी, आकाश कीभी उभो मन के भावों को परत लेती है। इतना कह कर हाँस में निभ हुये सुन्दर पुरी को उसे देनी हूँ बोली लो घेटी, इन्हे ही तुम चाहती हो।

उभो ने खिले हुये उभो हूँ के गच्छों को गिरा और राजकुमार की ओर हृम कर कहा : श्रीमान्, हमारी माननाओं के अन्तिक, कृपजता एवं आदर के संदीभव, दा

प्रसूनों को आप ग्रहण करने की दृष्टा करें ! अपनी प्रमत्ता-प्रति में गुणों को भर कर जब राजकुमार को श्रेष्ठ करने लगे तो अन्तर्जने ही प्रभा की मंगल प्रभुनिशा राजकुमार की प्रभुनियों का स्पर्श कर उठी । उसने उपास भारा गर्भर में जाने कौन सी मदिरा के भोके से अन्तर्जित और रोगाचिन्ता हो उभा ।

राजकुमार ने कहा : स्नेह सीधे, जगदाद ! मे रस अन्तर्जना के योग्य तो नहीं हूँ फिर भी आज में भाग्यमानों हूँ । गुण स्वयं गौरवमय तो हैं ही परन्तु तुम्हारे करों के स्पर्श से उनकी सौरभता में आज भी अधिक मादकता उत्पन्न हो गई है । इन्हे मैं अपनी पिटारी में सन्निव कर आँवा, देता ।

राजकुमार, जिनके वस्त्रों में गुणान्त की भीनी गुणत्व विकल रही थी, दाहिनी अनादिना में अंशुली पर कल दृष्टा गीरा प्रकाश के किरणों से जगमगा उठना था और बाई कलाई पर तन्त्र रत्न जडित का गुण्य पत्ती मुञ्जोभिना भी, ने वही भाव बरे मृदु गुणान्त के बाद प्रथम बार अपने लगरी को उपा के नयनों से निचाकर करा—रसिक एत लभगे गौर गामने सिञ्जिज पर सुवाहर को चुम्बन करने वाली, उठती हुई तरल तरंगों में याने योयत्र मद का आनन्द लेते हैं ।

उषा ने नेहू भरे नयन कोरों से राजकुमार को मित्त करने हुये कहा : मागर के वक्ष पर खेलती हुई इन तरङ्गों से रसिक जनो का मंगार द्विगोरे मैता हीमा ।

राजकुमार . भावुक के हृदय में ही भावना उदय होनी है ।

हंस कुंवरि हमारी उषा के पास भावना परिमल है ।

राजकुमार भावना परिमल की परिभाषा बताने की कृपा करेंगी ?

हंस कुंवरि : वह भावना जिनमे सुगन्ध हो अर्थात् जो बैवी शक्तियों से श्रोत-श्रोत सात्विक तत्वों का विकास करती ही, तरुण ।

उषा के नेह ने मेरे मन मुकुर पर प्रकाश की ऐसी किरणों डाली जिनकी प्रखरता से मैं आलोकित हो गया । मागो वह कुम-कुसा-परिमल सी सर्वथ अपने सुवारस बिन्दु बिखेर रही हो ।

आप से उषा बहुत प्रभावित है । पता नहीं आपने क्या मन्त्र फेर दिया, राजकुमार !

उसा के खंग नय श्रमणों ने मंगा उर भंभुर सिंह उठा और वह धीरे र
पहलपिन हो गइर ।

मुम्भारी रनेरमरा कति और इधर की जरलता से भला कौल प्रभावित न
होमा, बरस !

राजकुमार ने मरुत मुम्भारन मे पूछा : हमारे अग्रज नवलगढ़ नरेश का आप
से क्या संबंध है ?

हमारी भगैरी बहिन के यह मामला है उन नाने तुम भी मेरे पुत्र सदृश हो ।

फिर जो उसा देखि मुम्भारी रनेरमरा से माली होती है । हास और व्यङ्ग का
प्रधिकार भी मुम्भारन हो जाता है । इति मरुताने प्रेम को जन्म दिशा ।

पुम्भु मीमा ने पूछा : ?

अपितर १५ मीमा के मीमा ने । भवत एक मन की कल्पना है जो इधर
उधर उठती रहती है ।

उसा ने उसा के रनेरमरा से पूछा : हमारे राजकुमार की दाते किनकी मर्मा स्पर्शी है ।

राजकुमार पूरे प्रतीत जानी नय मे मदीरम, गम्भीर विचारक और दर्शन
के प्रकाश बिन्दु, मया मुम्भारन न भावें ।

उसा : वनी जो परमप्रेम कल्पना जीवन का गहा है ।

राजकुमार ने विनम्र भाव से कहा मेरी यह इच्छा है कि देश सेवा के लिये
आध्यात्मिक जीवन में मुम्भारने खाण र वरुं, उसा ।

यहाँ मे जी कल्पना करती थी कि कितना मुन्दर होता यदि आप आध्यात्मिक
जाग्रति कर नरुमाम लभावन को भावि सन्नार को नया संदेश देते ।

राजकुमार ने मुम्भारने छुट्टे कहा देखि ! तो फिर एक कशाय चीवर और
मिक्षा पात्र का समार कर दो । मैं यात्र हो रात्रि की अर्ध बेला मे महा अभि-
निष्क्रमण कर दूँ ।

उसा : उसा की अतिरमरा की आश्चर्यकला नहीं, सोम्य पहले किसी यशो-
धरा की कामन करणो इन राज प्रसाद मे धु जने दो और किसी राहुल के रदन से
इसे पवित्र होंने थी ।

मुम्भारने अघर मुम्भारन पर राधोर नवलगढ़ नरेश कितने मन को आर्णविन नहीं
करती, उइकी ।

उषा हमारे प्रदीप जी ने लोकोपकारार्थ धर्म की भावना जगाने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय धर्म निम्न विद्यालय स्थापित किये हैं। जिनकी ससस्त विषय में शास्त्रार्थ और केन्द्र स्थापना करने का प्रयत्न है। मुझे भी ऐसे कार्यों में अनुराग है आप भी यदि गांधी में सहयोग देने का इच्छाना सुन्दर होता।

यह भावना मेरे मन में आरम्भ ही में अस्मित हुई थी, उषे।

आप की प्रतिभा सूर्य के सद्यः आलोकित है। मैं नए उत तेज की सदेश वाहिनी हूँ, भद्र।

हंस कुंवरि ने मन्द मुस्कान से कहा उषा जीवन और मान्य मनोगुणी और सूर्य रजोगुणी। इसलिये सत और रज का विमिश्रण मनार को एक नहीं देन दे सकता है।

राजकुमार ने विहस कर कहा, मनोगुण अपनी वैश्वी शक्ति से रज को धनीभूत कर सकता है।

रज कभी सत और कभी तम में मिथित हो जाता है और कभी इसकी कि-कर्तव्य विभूति ही गति हो जाती है।

तुम्हारे सामने भेरा ज्ञान, ध्यान नहीं के गमान है, विद्युषी।

हंस कुंवरि के शब्द पर हंसी खिलती और मचुर व्यङ्ग्य से बोली : उषा ने तेज कैसे बिलीन हो गया।

उषा ने ही ससार को सदा अपने अचल में लेकर कर्तव्य और ज्ञान का मार्ग इङ्गित किया।

हंस कुंवरि : राजकुमार को साहित्यिक चर्चा अधिक प्रिय है।

उषा नीरस जीवन ही किम काम का। आज के युग में ऐसे विचारको की आवश्यकता है।

राजकुमार ने कहा। आज आप को यात्रा की थकान होगी; न हो चलकर विश्राम करें और कल पर्यटन का कार्य कम बनाया जाय।

सब रोज विला में आये और भोजन के पश्चात् अपने २ शयन कक्ष में गये।

हंस कुंवरि पूजनदि से निवृत्त हो उसे जो कक्ष मिला था उसमें शयन करने लगी। उसी कक्ष से मिला दूसरा कक्ष उषा के लिये था। मौदामिनी राजहंस को स्वागत सुप्रबन्ध के लिये धन्यवाद देती हुई उषा जब अपने कक्ष में पहुँची तो दीवार पर लगी घड़ी ने साढ़े नौ का घंटा बजाया। कक्ष के पश्चिम की ओर उषा ने जैसे

ही शालाघम के पत्र प्राप्त की जाकर ही गन्नाय नगरी को साथ में लिये शीतल
 वमार ने प्रथम विचार विचारों के साथ ही शिवजी को साथ में लिये शीतल
 बदलकर नगर में ही शिवजी को साथ में लिये शीतल
 डूबने में नारायण । शिवजी की शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे
 जो किमी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे
 हुई माधवी लता ने शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे
 हमारे शिव में शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे
 था । शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे
 सा शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे
 को शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।

शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 प्रथम शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 करनी शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।

शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 रहे थे । शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 ही शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 की शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 देखते । जब शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।

शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 उद्यम फलश्रेष्ठ शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 उषा उषे ही शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।

हमारे शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 निवृत्त हो गईं । शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 पर शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।

उषा शिवजी शिवजी शिवजी ही शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।
 भक्तकी है ।

हंस शिवजी . मन ही ही है । अनेक स्थानों में शिवजी पर दो बड़े २ तैलचित्र लगे थे ।

राजकुमार धणिक चीककर शील : रात्रि में निद्रा भाग के अंक से रतिन रहा ।

हंस कुंवरि ने उपहास भरे शब्दों में कहा : अमुरे ने धर दिया होगा ।

जी हा । कुछ ऐसा ही देवामुर गवर्ष बुद्धि में प्रवेज कर गया था ।

तदनन्तर परिचायिका विविध व्यञ्जनो को एक द्रव्य धार में मज्जोने आ पदुवी ।

सबने एक साथ जलपान किया और भावी कार्यक्रम पर विचार हुआ ।

राजकुमार : आज का कार्यक्रम एलिफेन्टा केव देखने का है । वही पर पिकनिक करेंगे ।

हंस कुंवरि : यहा से कितनी दूर है ?

कुछ ही घड़ियों में पहुच जायेंगे ।

एलिफेन्टा केव की रमणीयता विश्व म्धान मुनी जाती है राजकुमार ।

हंस कुंवरि ने भाव भरे शब्दों में कहा । वह जब मुझे बैथन राजकुमार के और कौन दिखता । इतनी आगु भीत गई पर, देमने का अन्तर न मिला था ।

इतने में उषा का दक्षिण नेत्र स्पुग्नि होने लगा और हृदय धड़कने लगा । वह धबड़ा कर बोली 'यह क्या हो रहा है । इसी बीच पोस्टमैन ने ज्यो ही द्वार की घटी बजाई, राजकुमार बाहर आये और तार थोक कर पड़ा । मिंगा था "सम्भीर रुग्णावस्था" तुम्हारा प्रदीप । राजकुमार ने तार को छिपा लिया और मन ही मन सोचते हुये राज महल के नीचे चान में उतर गये । राजकुमार को यह पता न था कि प्रदीप उषा का भावी पनि है । इस विचार से कि तार को पडकर उषा तत्क्षण चलने के लिये उतार न हो जाये उसने तार को टुकड़े कर, दिये और आकर देखा तो उषा के मुख की कान्ति कुछ मज्जीन थी । चिन्ता और व्यग्रता की रेखाये ललाट पर उभर रहीं थीं ।

राजकुमार ने उषा को सात्वता देते हुये कहा सम्बर्ष की जलवायु कभी किसी को वायु विकार पैदा कर देती है । सम्भवत हृदय की धड़कन कुछ ही क्षण में स्वत शान्त हो जायगी ।

इतना कहना था कि हृदय की धड़कन और उषा का मन स्वत. शान्त हो गया ।

राजकुमार ने विनम्र भाव से कहा . थोड़ी ही देर में एलिफेन्टा केव देखने चलना है । वहां पहुंचकर भोजन करेंगे ।

हंस कुंवरि : मार्ग में कुछ फल, मिष्ठान लेना उचित होगा ।

मन नुष्कित विशाल भवनो के तट पर पहराता हुआ अगाध जल से स्पुग्नि

इन शब्दों से राजकुमार के हृदय में कुछ गुद गुदी भी हुई। उनकी प्राकृति में सुखद मिलन की आशा भलकी और प्रसन्न होकर बोले : मेरी कामना पूरी हुई।

कुछ देर विश्राम के पश्चात् पुन गुफा की ओर चले। गुफाओं का मनोरम दृश्य देखने के पश्चात् मध्याह्नोत्तर बम्बई नगर की ओर प्रस्थान किया। घूमते फिरते सन्ध्याकाल रोजविना पहुँचे और स्वस्थ होकर अन्न चरने। तदनन्तर भोजन के समग्र गुफाओं के दृश्य का वर्णन करके अपने अवन कक्ष में चले गये।

प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर घूमने चले। निरन्तर चार घंटे भ्रमण कर बम्बई नगरों का बहुत कुछ रम्य दृश्य उपा को दिखाया। मध्याह्न कुछ विश्राम कर फलों का रसपान किया, तत्पश्चात् हाट की ओर बढ़े। बम्बई के एक सुप्रसिद्ध जौहरी की दुकान पर राजकुमार ज्यों ही पहुँचे, जौहरी ने उनका स्वागत किया और अन्दर के एक भव्य कक्ष में ले जाकर बैठाना।

राजकुमार ने उपा की ओर गंभीर करते हुये कहा : आप मन पसन्द की वस्तुएँ ले लें।

हंस कुंवरि—क्या प्रेम के उपहार में दें रहें हैं ?

राजकुमार—आप जो भी समझें।

उपा ने स्मित मुख हो कहा : इन अलङ्कारों से विशेषता क्या होगी, राजन् ?

आप को रत्नाभूषणों से अलङ्कृत कर मुझे परम सुख मिलेगा, उषे।

हंस कुंवरि बोली। जिस भावना में यून ही प्राकृतिक सुगन्ध हो उसे कृत्रिम सुगन्ध की क्या आवश्यकता है, राजकुमार। हमारी उपा उन आभूषणों का क्या करेगी। उसका जीवन तो धार्मिक धरातल पर ढला है। शील और मर्यादा ही उसके भूषण हैं। आचरण की कान्ति से ही उसका शरीर कान्तिमान है। धातु और पाषाणों से निर्मित उन आभूषणों का बोझ ढोकर वह क्या करेगी। इतना कहकर कुछ रुकी और बोली : अपनी उपा को देखकर बालिदान का यह श्लोक स्मृति-पटल पर उतर आया।

“सरसिज मनुविद्धं शैवलेनापिरम्यम्,
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति।
इयमधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी,
किमविहि मधुराणां मंडनां माहृतीनाम् ॥”

अर्थात् हमारी उमा उम चक्रेणा के समान ही सुन्दर जिसका सौन्दर्य कमल से विपटे ही है। उमा की भावना को फीका करके अपनी प्रीति प्रकाश के और प्रकाश से ही चन्द्रक पाना मित्तव सौन्दर्य को बिखेरने वाला है ।

राजकुमार अमार में प्रीति और आभासगतिक दोनों गुणों का उपभोग गृहस्थ के लिये अत्यन्त ही है । अमार में प्रीति कर्तव्य का पालन करते दे । इतना कहकर ही ही, प्रीति प्रीति है । प्रीति प्रीति की उचित एक कटिवन्ध आदि विविध रत्न के आभूषण लिये । इसके पश्चात् एक प्रसिद्ध वस्त्र इम्पोरियम में जाकर मुख्यतः प्रकाश प्रकाश प्रकाश को और राजमहल आकर सब लोग भोजन पर बैठ गये ।

उमा ने भाव प्रीति प्रीति प्रीति । भाव के उम उपहार का मैं क्या मूल्य चुकाऊँ, राजन् ।

राजकुमार : उम प्रकाशप्रकाश प्रकाश का मूल्य ही क्या, उमे ।
 हंस कुंवरि : प्रकाश को प्रकाशप्रकाश में बिखार कर ऐसे कार्य पर पग धरना चाहिए, राजन् ।

उमा ने अपने लक्ष्मण प्रकाश में प्रकाश की और सलज्ज निहारते हुये कहा : सौन्दर्य मरुत का प्रकाश प्रकाश प्रकाश है, राजन् ।

राजकुमार : प्रीतिक मानव प्रकाश प्रकाश की कसौटी पर कस कर कर्म करता है उमे ।

हंस कुंवरि ने आश्चर्यचकित भाव से प्रकाश चुनरी तो होगी ही, राजन् ।

राजकुमार ने इम्पोरियम को देखीकृत कर सभी प्रकार की चुनरियाँ लाने का आदेश दिया । प्रीतिक मरुत प्रीति प्रीति इम्पोरियम का एक कर्मचारी विविध रंगों की चुनरियाँ लेकर राजमहल का प्रकाश । राजकुमार ने सभी चुनरियाँ रख ली और गव गव कमल में बोले । यह ही प्रकाश प्रकाश प्रकाश है ।

उमा प्रकाश मुद्रा में बोली । प्रकाश मन रखता ही है ।

राजकुमार : प्रकाश मन की प्रकाश कैसे पहचान गई ।

हंस कुंवरि : सभी प्रकाशप्रकाश प्रीति को पहनाकर मन्दिर में प्रथम लक्ष्मी वारायण के दर्शन करायेंगे ।

राजकुमार हों। प्रेरणा का तो बही द्वार है।

इतने में गव अपने २ धयन कक्ष में राँ गये।

प्राण काल संसृष्टि ने उषा को सम्मत् भन्ना रूपमा पदमत्का मया एक हलकी गुलाबी साड़ी पर भीनी मनुष्यदांगणी चन्नी चर्च और देव मन्दिर के लिये तैयार हुई। उषा के प्राकृतिक सौन्दर्य पर रत्नासुपगो का धनदार देवदर राजकुमार मुग्ध हो बोले . ससार में मने न जाने कितनी राधिया महाराजिया एक रूपवती सुवनिधा देवी, पर उषा के सौन्दर्य की सृज लटा किनी में भी तयारी।

इतना कहकर साथ २ लीने उतरे और सीधे देव मन्दिर की ओर बढ़े। मार्ग में राजकुमार ने सवा मत भिष्टान्त, एक रजसं माला रत्न चिह्न चर्च द्वारा तथा एक अमर्फी और एक सौ एक चाबी के लिये चर्च के लिये। देव मन्दिर में यद्यपि प्राण काल प्रवार भीड थी पर उषा ने दे। द्वार पर पहुँची ही मानी भीड स्वतः एक ओर ही गई और लीनी प्राणी मूर्ति के मन्दिर पर पहुँच गये। राजकुमार ने समस्त सामग्री देव मन्दिर के पुजारी को भरादे के लिये की। पुजारी ने देवी देवताओं को वर्षाभूषणों से अत्यन्त बिगा, गठमत्त रीति, लगाया। वेद मन्त्रोच्चारण के साथ नगाहे बजने लगे। राजकुमार, उषा और २ मनुष्य चर्च मन्त्र मन्त्र मृदा में खड़े रहे। उषा के मुख पर साधात लक्ष्मी का ने व लक्ष्मी नगर। मूर्ति में मन्द मुस्कान की मधुरिमा आभासित हुई। राजकुमार उम अर्थात्क दृश्य को देखकर चकित हो उठे। उपस्थित नर नारी इस विलक्षण चमत्कार से प्रभावित हुये। कुछ ही क्षण में उषा जब अपने न्वाभाविक रूप में आई तब कृष्ण ने उसे हृदय लगाकर कहा मेरी उषा साधान् देवी इच्छा है।

राजकुमार ने विस्मित होकर कहा—क्या देवगति को आज भी प्राणी अपने में उतार कर साक्षात्कार कर सकता है।

उषा ने भावाभिव्यञ्जना करते हुये कहा जैसी रही भावना चाकी प्रभु सूरति देखी तिन ताकी। इस सिद्धान्त में सब कुछ भावना पर आश्रित है। ज्योतिष में भी शुभाशुभ फलादेश का वर्णन करते हुये लिखा है कि—

यद्यन् भाव गतौ चापि यद्यन् भावेण संयुतौ
तत्तत् फलानि प्रवली इदिशेतां तमो प्रहौ।

अर्थात् जिस भाव की गति से जिस भाव का स्वामी जिस भाव की देखना हो उसी के अनुसार उस भाव की ग्रह द्वारा फल वृद्धि होती है। इस प्रकार योग और

दृष्टि सम्बन्ध के साथ ही प्रकृतियाँ हैं। जैसे जलमय में शुभाशुभ फल का निर्देशन किया है।

राजकुमार : माता जी मुझे मेरी चरित्र-रूप की समझ गायत्री नमस्कार करता हूँ।

श्रेष्ठ प्रणाम लेकर अपनी ही उम्र में बड़े पारों छोड़ने "महाशनी की जय" के तारों में काशी-वन्दन शुरू करती। माता : भिन्न-सी वाक्यता भाव से हाथ पसारते बौद्ध पड़े। राजकुमार : माता जी ! मैं नहीं ! प्रणाम दिखाने करने हुये राज नहल पहुंचे और प्रणाम करने में माता प्रणाम रुका में आराम मुनि-पौं पर सब बैठ गये।

राजकुमार ने उम्र में प्रणाम था-उत्तम स्थान जान कहा से कैसे मिला है, देता।

बोनों का सामना प्रणाम से राजकुमार।

राजकुमार : भक्ति नहीं देना जान।

उषा : धर्म की कर्म-विधि नहीं तो प्रणाम और धर्म पूजने जान।

राजकुमार ने माता प्रणाम रुका में प्रणाम था-उत्तम स्थान जान दिखेगा ही।

आपके माता जी बोनी ही हैं। केवल उन्नी कर्म-विधि को प्रज्वलित करना है, राजकुमार।

हमने में सामने ही-वाक्य कर लगे। शरीर न एक घटा बजाया। उपचारिका ने भोजन कक्ष में खाने की प्रार्थना की। भोजन तथा शुद्ध विधाम के पश्चात् सञ्जा-दो-सत्र उषा ने समा भू-माता कर राजकुमार के कक्ष में प्रथम बार एकांत में लगी ही प्रथम किता राजकुमार स्वागत करने हुये बोनी 'कैनीतेजोमय हो' कल्याण। माता भगवान के लुभने करने लगे से स्वयं प्रकृत वचारा ही।

उषा उम्र में प्रणाम से लगी ही राजकुमार। आप तेज स्वरूप है अतः उषा आप ही से कैनीतेजोमय हुई।

बोनी ! तुम कर्म-विधि की करो हो। भरे लक्ष प्रलय में प्राणों को प्रणय-वारिधि में हुये उतारने देकर माता भिन्न उठती हो। राजकुमार ने करो की माते वसति कर कहा : तुम्हारे बिना विजय का अलूना मौन्दर्य मेरे लिये अलोना है, सति। आज ही चारुता है कि केवल हम दोनों घूमने के लिये चले।

उषा : माता जी का स्वान्ध भी कुछ ठीक नहीं है।

राजकुमार : उनमें पूछना तो धर्म है । राजकुमार ने रंग कुवरी से पास जाकर पूछा चलो, तुम आओ ।

हंस कुवरी : उस समय कुछ सम्भव नहीं है । उषा की ही पूछा जाये ।

राजकुमार और उषा गोजविला में चले आये । पीठियों में हार निकाली और उषा को कार में अपने साथे बैठावा तथा स्मर्य कार को ड्राइव करते कुछ दूर बम्बई के एक भव्य होटल में गये । जहाँ फलों के रस में युवा उच्च कोटि की गन्ध रहित मदिरा पान किया और होटल के एक राजे राजा के कक्ष को सुरक्षित कराकर उनमें प्रवेश किया जिसमें रखे हुए कैडो पर प्रेम की भाँसा का आलाप हो रहा था । राजकुमार मदिरापान के सम्भव से पर उषा का जीवन उनमें निवास रहित था । मदिरा का गन्ध थी २ उषा पर आया ।

उषा बोली तुम्हारे इस अन्तर में ही रहने के कारण छिपे हैं, कुमार । मेरा जीवन तो इससे परे है ।

राजकुमार ने प्रेम पूर्ण नशनों में देखने तुम कहा । तुम पर हृदय लक्ष्मी को भ्रुकुन करते वाली राजनिर्गो की भाँसा हो, तुम्हारे जीवन के वैभवा, सौन्दर्य में आकर्षण, नेत्रों में विमोहक, अक्षरों में मरिचा, प्रेम में रंग रत्न, आत्मा में महामिलन के स्वप्न और तुम्हारे प्रेम में पारिजातों का परिमल है । यह सब तुम्हारी ही तो लीला है ।

आप तो इस नश्वर देह तक ही प्रेम को सीमित समझते हैं पर मैं तो शाश्वत प्रेम की पुजारित हूँ, समिक ।

हृदय सुन्दरी । कुमार सम्भव के पाँवों में का एक श्लोक मेरे मानस पटल में उतर आया—

मनीषिता सन्ति गृहे स्वदेवता मत्पः क्व वत्से भवत्तावकं वपुः ।

पदं सहेत भ्रमरस्य पैतृवं शिरीष पुष्पं न पुनः पतत्रियः ॥

अर्थात् तुम्हारा तो हृदय उषा शिरीष पुष्प के समान सुकोमल है जो भ्रमर के पद-चाप को भी सहन नहीं कर सकना । इसलिये तुम्हारा यह प्रथम वयस तप और ध्यान ज्ञान का नहीं । तुम्हारे जीवन की प्रभात किरण मानस में प्रारण डाल रही है और तुम्हारे प्रवाल अक्षरों से प्रेम का स्रोत बह रहा है । शाश्वत प्रेम की डोर अभी से क्यों ।

उषा गंभीर निश्वास भर कर बोली क्षमा तो मेरे प्रदीप के पास है ।
मैं दया की भिक्षा मांगता हूँ, देवि ।

सत्य ने दया को अपनाया राजकुमार इसलिये दया अपनी सद्भावना अभिव्यक्त करती है ।

राजकुमार की विगत चेतना जाग्रत हुई और वार में सीधे राज महल पहुँचे ।
हंस कुंवरि ने पूँछा - आज आप का विचार तो मध्य रात्रि बाद आने का था ।
उषा अचानक कुछ अस्वस्थ हो गई ।

हंस कुंवरि कुछ व्याकुल सी उषा ने बोली - झेटी तो क्या हो गया था ।
कोई विशेष बात नहीं, माँ ।

इतने में सब अपने-अपने शयन कक्ष चले गये ।

राजकुमार के नेत्रों में निद्रा नहीं । मन-ब्याग के अन्धकार में शरीर हुये विलास के प्रासादों में बैठे थे । कभी क्षोभ और पशुताप की भावनाएँ उनके मानस में जन्म लेकर व्यथित करती । मन ही मन कहते कि यह सब वृद्ध ही क्षणों में क्या से क्या हो गया था । इसी अन्तर्मंद को अभी तक समझ न सका । क्या सचमुच एक देवी नारी पर साकार अवतरित हो सकती है । क्या यह यथार्थ है कि इन देवी शक्तियों को मानव अपनी साधना से आज के युग में भी अपने भीतर उतार सकता है ? क्या हमारे देवी देवता ऐसे सरल हैं कि सहज ही में मानव के मानस पिण्डों में वन्दी बन जाते हैं । नहीं, नहीं । यह सर्वथा कल्पना और भ्रम जाल है जो काल से नियन्त्रित होकर मानस पटल पर बिछ जाता है । यह मानव की अपनी दुर्बलता है । इस प्रकार मन मन्थन करते हुये राजकुमार इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो युवती अपनी सब कछ्छ भावनाओं को समर्पित कर वासना से रहित हो उसमें अवश्य कोई गूढ रहस्य छिपा है ।

प्रातः हुई । उषा कुछ देर राजकुमार की प्रतीक्षा कर स्वयं उसके कक्ष में गई । राजकुमार को चिन्तित पाकर बोली : यदि मुझसे कोई अपराध बन पड़ा हो तो क्षमा करें ।

अपराध तो मेरा है देवि । पर मैं इस रहस्य को अभी तक समझ न सका ।

भारतीय नारी सदा परतन्त्र रही, राजकुमार ।

तो क्या आप किसी की परतन्त्रता में हैं ?

पश्चात्ताप करना स्वर्थ है। लोकाचार की दृष्टि से हम इसे यदि धर्म कहे तो उपयुक्त है।

आप साक्षात् देवी का प्रतिनिधित्व करती हुई भाग्य की महामार्ग में नगाने की क्षमता रखती हैं। आपको मैं कोई-कोई प्रस्ताव करता हूँ। आज के युग में जबकि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति भारत पर सर्वप्रथम ध्याना योग्य हैं तो भारतीय नारी का चरित्र इतना उन्वृष्ट हो सकता है उसी मृक कल्पना भी नहीं।

पाश्चात्य दर्शन उनकी सभ्यता और संस्कृति शाध्यात्मिक जगत् में कोसों दूर रही। पाश्चात्य दर्शन में प्रेम एक मात्र विनाशिता को जन्म देता हुआ परलोकित होता है। कहानियाँ, उपन्यास, कवि और लेखक वहाँ पर प्रतिगत विनाशिता के ही केन्द्र बने। धर्म को उन लोगों ने जीवन का वास्तविक आधार माना।

भारत में आजदिन भी धर्म के भय में विनाशिता विदेशों की अपेक्षा अधिक नहीं पतपी।

उपा : धर्म वस्तुतः मानवता का रक्षक है। धर्म की परतिता मानव-पटन में हट जाने पर माता, पिता, भ्रातृ, भगिनी, पुत्र, पुत्री आदि सभी विनाशिता की कोटि में आ जाते हैं। वह धर्म विहीन वर्ग या समाज निर्दिष्ट प्रकार के मानसिक और शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त होकर सदा के लिये क्षिप्त हो जाता है।

नारी सदा से भोग और विनाश की मूर्ति है। पर धर्म को न्याय के धेरु दरिड पर रखकर जब तक नहीं लौला जाता तब तक धर्म के अस्मिन्तन का भी पना नहीं चलता। इसलिये कोरे धर्म की दुहाई देने में कुछ सार निगमना कठिन है।

न्याय धर्म ही का एक अंग है। धर्म ही न्याय की आधारशिला है।

मैं संस्कार को सर्वोत्कृष्ट मानता हूँ : कौन, कहां जाना किमने, किसका, मिलन और वियोग होता। प्रत्येक कण-कण, पग-पग और दाने दाने पर मोहर है। त्रैलोक्य की सुन्दरी भी यदि किसी की भावनाओं की हत्या कर सकती है तो उसका सौन्दर्य उस मानव के लिये विष के समान है।

सौन्दर्य अपने अपने भावनाओं पर परखा जाता है। प्राणी स्वयं उसी के अनुसार जीता और मरता है।

भावनाओं का हनन करने वाला सौन्दर्य ही है। इसलिये सौन्दर्य कभी भयकर हिंसक बनकर देह की हत्या करा देता है। भावनाओं की हिंसा से सौन्दर्य अधिक भयानक है। यह पग-पग पर मारती है।

भावना प्राणियों में शरत्काल होती रहती है जिसे प्राणी स्वयं मारता और जिलाता रहता है। मर्मा भावनाये मत्त, रज और तम इन्हीं तीन गुणों के अन्तर्गत निर्दिष्ट हैं। सतोगुणी भावना पर हिंसा का अधिकार नहीं हो पाता। शेष दोनों गुणों में हिंसा प्रथम होती रहती है।

मेरी दृष्टि में सतोगुणी प्राणी भयंकर हिंसक है। वह प्राणी की भावनाओं को धीरे धीरे हृत्काल कर मारता है। जब कि राजसी और तामसी स्वभाव का प्राणी इस नश्वर शरीर का ही तत्त्वतः बंध करता है। धर्म के साक्षात् अवतार मर्यादा पुनर्गोप्तम रामचन्द्र सिंहें भारत का एक वर्ग भगवान के रूप में पूजता है जो सतोगुणी भावनाओं का सिन्धु माने जाते हैं उन्होंने स्वयं युद्धकर कितने प्राणियों की हिंसा की। धर्म के साक्षात् अवतार तथा सतोगुणी भावनाओं के उद्गम भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और तामसी का युद्ध करा कर क्या हिंसा नहीं की? इसी प्रकार देवाशुर, नादास भी इसका मर्ता हैं। सतोगुणी की दुहाई देने वाले प्राणी अधिकांश आज के धर्म उनीके अवतार संसार को ठग रहे हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह सब आप अपने उपर उतार लें। आप ऐसी भीता सावित्री नारिष्ठा आज दिन हमारे देश में बाँपक विक - उठने से भी मिलना दुस्तर है। धर्म का वास्तविक स्वरूप तीनों गुणों से अत्यन्त है। निम्न प्रकार शरीर का पोषण करने के लिये जल, अग्नि और वायु तत्वों का होना अर्पक्षित है उसी प्रकार धर्म में मत्त, रज, और तम का होना अनिवार्य है। शरीर में किसी एक तत्व का अभाव उस देह को निष्प्राणकर राख का डेर बता देता है ठीक यही दशा धर्म की है। फल स्वरूप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार जल वायु, अग्नि का संतुलन आवश्यक है उसी प्रकार धर्म में मत्त रज, तम. का संतुलन भाव अनिवार्य है। इसी चर्चालाप के अन्तर्गत कुमारी मौदामिनी कक्ष के द्वार पर संकेत करती हुई अन्दर प्रवेश करती और एक तार का लिफाफा राजकुमार के हाथों में देकर सामने पड़ी हुई एक आसन्दी पर उत्तर की प्रतीक्षा में बैठ गई।

राजकुमार ने लिफाफे में उषा का नाम देख कर तार को उषा के हाथ में दे दिया।

उषा तार को खोल कर पढ़ते ही अधीर हो बोली मेरे प्रदीप।

राजकुमार : क्या हो गया, उषा।

उषा कुछ धील न मयी। इतने में राजकुमार ने उषा के हाथ से तार को लेकर पढ़ा।

लिखा था 'भयंकर रुग्ण, दशा गम्भीर, प्रदीप' उपा अखिलम्ब चमं पादुका रहित भागती हुई भुम्बा देवी मन्दिर पहुँची । 'उमकी मारी जन्मिना एक मात्र प्रदीप की ओर केन्द्रित हो गई' । मध्याह्न में मन्दिर के पट बांदे ही चुके थे । कुछ एक भक्त बाहर पड़े थे । देव द्वार पर पहुँचते ही ज्यो ही ध्यान किया द्वार पट खोल खुल गये । उपा अपने प्रदीप के स्वास्थ्य की भावना में ध्यान में समा गई और ज्यो ही भावनाओं का संचार करती उसे आभासित हुआ कि प्रदीप विकार से भुवन होकर एक स्वस्थ प्राणी की तरह हो गया । ध्यान में निवृत्त होकर जैसे ही देवद्वार से उपा निकली राजकुमार अपनी कार लेकर वहाँ पहुँचे और उपा से कार पर बैठने के लिए आग्रह किया ।

मुझे यूँ ही चलना उचना उचित होगा; राजकुमार ।

इसका अर्थ मैं भी....

प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है । आप जगके भागी ज्यो बनें । मेरा भी प्रायश्चित्त हो आगमा, देवि ।

प्रायश्चित्त तो मुझे करना है, राजकुमार ।

ऋग्वेदीय सवाद में जैसे उर्वशी ने पुरूरवा के ज्ञान-वधु खोल दिये थे वैसे ही आपने मुझे घगतल से उटा कर देवत्व की उच्च भूमि पर पहुँचा दिया, देवि । आपके ऐसे आदर्श प्रेम से मानवता जाग उठती है । कोई भी सम-कदार व्यक्ति ऐसे प्रेम का अनादर नहीं कर सकता । वह प्रेम जिसमें कांटे हों, जो अशुभक विलास का केन्द्र हो और बाद में काले राग की तरह बार बार इसने के लिये तैयार हो ऐसा प्रेम किसी को फूटी आंखो भी नहीं मुहाता । आपके ऐसे पुनीत जीवन में यदि मैं कुछ योग दे सका तो अपने को धन्य समझूँगा । मैं आपके साथ आत्मीयता का प्रेम जीवन भर निभाऊँगा ।

उपा का हृदय हुलसा और अधरो पर हँसी बिखरी । मन्द मुसकान के साथ बोली . ऐसा भान होता है कि मार्ग में भटक गये थे ।

मार्गानुगामी ही मार्ग में भटकते हैं परन्तु सद्गुरु मित्रने से मत्य-पथ पर आजाते हैं, देवि ।

अब यह पथानुगामी किस पथ पर चलेगा ।

जिधर देवी जी की आज्ञा ।

तो क्या मुझे अब आपकी कार में चढ़ना ही होगा ?

आप ही की तो है ।

उषा कार में बैठी राजकुमार के साथ झूल पड़ चुकी ।

हंस कुंवरि धीरे-धीरे द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी । कार से उतरते ही राजकुमार ने कहा . देवी की बड़ी मान मानना के बाद कार पर बैठी ।

हंस कुंवरि उषा का हृदय में लगाकर गद् गद् करूँ से बोली बेटी क्या बात थी ?

प्रदीप की भयंकर कम्पना . मां ।

आराजना से मानखना मिली ।

स्वस्थता की कल्पना आई पर, मा ।

कल प्रातःकाल वापिस घर चयना ही है ।

अब मेरा मन नहीं लगता, मा ।

राजकुमार ने कहा : आपके प्रदीप तो स्वस्थ हो ही गये । कुछ दिन और इस रोजखिला और बगई नगर की पवित्र कीजिये ।

माय शुभ्र संघर्षी शिव को उषा का विवाह प्रदीप से निश्चित है । समयाभाव में चित्रणता है ।

तो क्या आराजना माना प्रातःकाल निश्चित ही है ?

डाक्टर मादव प्रतीक्षा में होंगे, कुमार ।

हृदय में अभी में बर्ष रिजर्व करा हुआ ।

आप सभी बावों का कितना ध्यान रखते हैं ।

इतने में सब विश्राम करने चले गये । दीवार पर लगी सुनहली घड़ी ने चार की घंटी बजाई, उषा उठी और समस्त बस्त्राभूषणों को लेकर राजकुमार के मुख्य कक्ष में पहुँची ।

राजकुमार ने चौककर कहा . यह सब क्या लाई हो देवि ?

तुम्हारे प्रसन-सूत्र का उपहार, राजकुमार ।

यह तो तुम्हारा प्रेमोपहार है, देवि !

इतने में हंस कुंवरि ने आकर कहा : उपहार में इतनी सामग्री की क्या आवश्यकता ।

ऐसा न करो, देवि । मेरा मन कुरिष्ठत हो रहा है और मैं लज्जा के बोझ से बसा जा रहा हूँ ।

हंस कुंवरि : लोक व्यवहार से उतना ही ग्रहण करना चाहिये जितना पक्क सके और व्यवहार निभाया जा सके ।

त्रयोदश पराग

दिनमसि छिप रहा था और सन्ध्या अन्तः कृष्ण की भोली भरे भान पर शुभ्रमयङ्क की टीका धारण किये धरा पर यवन प्रिय भिगत का अञ्चल पसारे उभरती चली आ रही थी। जलधर अपनी उत्तान तगड़ो से दो अपरिचिन प्राणियो के स्नेह का स्पन्दन कर रहे थे। रजनी गंधा स्थायताभिनन्दन करने अपनी कनियो के मुख सपुटो दो धीरे २ खोल रही थी। ऐसी शुभ देना में राजकुमार समुद्र के किनारे २ उषा को लेकर दृष्टाने स्वभे। जगह २ मिथो की टोलिनो से राजकुमार उषा का परिचय कराने जाते। अर्द्धरात्रि अग्रह के पसिद्ध ताज महल होटल-द्वार के सामने ज्यूं ही आश्र उषा के निर परिचिता देवरगड्ड डा० रिचार्ड फिलिप अपरिवार अनायास होटल के द्वार पर दिखलाई पडे।

उषा शुद्ध टिटुरी और संशोध वश उनकी ओर देखते हुए बोली, क्या मुझे डा० रिचार्ड फिलिप जी से मिलने का मौभाग्य प्राप्त हुं रहा है ?

डा० फिलिप ने कहा : आपका अनुमान ठीक है, सम्भवतः आप वही कुमारी उषा हैं जिन्होंने यज्ञ का संचालन किया था। डा० ने अपनी पत्नी एवं पुत्री की ओर सकेत कर कहा—यह मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रिचार्ड फिलिप और वह कुमारी मार्गट मेरी पुत्री है। उषा की ओर घूम कर प्रोफेसर ने श्री मती फिलिप से कहा : आप भारत की प्रकाण्ड विदुषी दर्शन शास्त्र की प्रकाण्ड पण्डिता कुमारी उषा हैं जिनकी ख्याति-कीर्ति से विश्व आलोकित हो रहा है। इतना कह कर उषा से ताज महल में चलने के लिये अनुरोध किया।

ताजमहल के मुन्दर कक्ष में मञ्जवली कोर्नों पर जाकर सब बैठ गये और परस्पर वार्ता में रत हो गये।

डा० रिचार्ड फिलिप एक बर्ष के विद्वान भी थे उनकी पुत्री दसवीस वर्षीया कुमारी मार्गट फिलिप, अगरेजी साहित्य एवं दर्शन की प्रेजुएट थी और भारतीय ललित कलाओं में उनकी विशेष अभिरुचि थी। सभी हिन्दी भाषा से परिचित थे। मार्गट पाण्डुराय सौन्दर्य की प्रतीक थी। उषा की प्रायःसम्पत्ता संतुलित जगैर, सुडौल

बल, पाटलवर्णीय कान्त, कीड भयन मयमिम कोण, प्राभायुक्त श्वेत आकृति, स्फटिक दन्त, हृदय की समकान्त पाप धानी का मार्ग्य उसे अलंकृत किये थी ।

श्री० विजय शंकर उगा के प्रभावान मिलन में ममता रूपी प्रेम का बीज अंकुरित हुआ ।

श्री० किरणेश्वर ने भी प्रकट करवा दूरे लड़ा : आपके हम अनायास दर्शन से मुझे परम आनन्द का अनुभव हुआ ।

उस मिलन में भी बड़ी रक्षय शिवा है, प्रोफेसर ।

श्री० विजय ने उदा में राजकुमार का परिचय जानने की जिज्ञासा प्रकट की ।

आप राजकुमार के नाम से जानना चाहती थी महाराजाधिराज श्री दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र के किशोरी मन्दाया सिंह जी हैं । आरको पाम्वात्य और प्राच्य दर्शन का उच्च ज्ञान है । अपने म ही आपको देखते किना है ।

पाम्वात्य सम्भार में अनेक ही परिचित से पूर्ण शिष्टता के साथ प्रसन्नता प्रसिद्धता करने हुए अपने पास ही लक्ष्मी कुमारी मार्गट से राजकुमार का हाथ मिलवाने में परिश्रम किया ।

राजकुमार आप मन्दाया मन्दाया से भी प्रसन्नता हुई । आपके प्रेम वात्सल्य से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ ।

श्रीमती प्रोफेसर : आपकी बातों मातां ही अज्ञाने पथिक का अनायास मिलन करा देती है ।

आपसे आश्चर्यना का उद्भव है । मुझे आपसे मिलकर अपनत्व का अनुभव हो रहा है ।

मिल मार्गट प्रदर्शाभन्वक करती हुई बोली ! आपने अपने हृदय-दर्पण में आपसे बिल्कुल दर्शाया.....

मिल मार्गट के शब्दों ने राजकुमार के हृदय पर कुछ विशेष प्रभाव डाला । इसी ओष धरे ने बरसी ही प्यारियों साधर उनके सम्मुख रख दी ।

श्री० किरणेश्वर : आपकी शर्मा हुआ ।

उदा में उदरत में पूरा लक्ष्मी कुमारी मार्गट ने किसी को अपना जीवन साथी चुनने के :

उसकी इच्छा किसी भारतीय दार्शनिक और कव्याखिद को चुनने की है, किन्तु इसका निर्णय उसी के हाथ में है।

यह तो और भी प्रसन्नता की बात है, डाक्टर।

श्रीमती फिलिप : उमे भारतीय दर्शन प्रिय बना इसलिए।

राजकुमार : क्या भारतीय दर्शन पाश्चात्य दार्शनिक का अधिक पिय है ?

मिस मार्गेट : भारतीय दर्शन में आत्मा स्वयं बोलती है। जीव और प्राण की सीमांसा, आत्मा की अवस्थाएँ, आत्म तत्व की परिभाषा, योग की कूटस्थता आदि ऐसे गम्भीर आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन कर मुझे परम आनन्द मिला।

उषा कुमारी मार्गेट तो देवी स्वरूपा हैं। वह युवक धन्य होगा जो इसके कोमल करों को ग्रहण करेगा।

श्रीमती फिलिप : यह आपकी महानता है जो आपने हमारी मार्गेट की देवी से तुलना की।

डाक्टर ने उषा से पूछा : आप बम्बई में अभी कब तक निवास करेगी ?

मेरा तो विचार कल ही प्रातःकाल जाने का है।

मिस मार्गेट : मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दो दिन और रुक जाओ।

हमारी माता पर निर्भर हैं।

श्रीमती फिलिप : क्या हम सब उनके दर्शन कर सकते हैं ?

उन्हे मिल कर बड़ी प्रसन्नता होगी।

हम यथाशीघ्र उनके दर्शन करेंगे।

इतना कहकर सब उठे। एक ओर उषर राजकुमार डा० फिलिप तथा श्रीमती फिलिप परस्पर बातें करते और उषा और कुमारी मार्गेट अलग टहलती हुई बातें करती।

उषा ने मार्गेट से पूछा। भारत में आये कितन दिन हूये ?

केवल चार दिन।

आप की सूरत भोली और मन भी वैसा ही भोला है, कुमारी।

एक दार्शनिक अपने अन्तर्दर्शन में आनन्द लेता है।

आप भी अपने अन्तर्दर्शन के आनन्द का अनुभव कुछ बतायें।

मेरे आत्म दर्शन में अनेक विषय आते और गये।

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

आप के विचारों में आपकी सक्षमता उभरती रही है।

आप कुछ करने की योजना बना लें और उसे लागू करने में मदद करें।

मेरे जीवन का विशेषता यह है कि मैं सुशाही। विद्यार्थी जीवन में ही हमारा मिशन-परिचय हो गया था। उन में वही आत्मा में बसे हैं।

आप को अपने आत्म-निर्देशों हैं।

यदि आप को अपने विचारों में कहीं से धारणा-परक करती है।

अवश्य ही धारणा-परक हूँ। अपने आशीर्वाद का कुछ परिचय दीजिये।

उन्हें प्रदीप मान में सम्बोधित करने हैं। भारत के प्रसिद्ध दार्शनिकों में उनकी गणना है।

पद्म-विद्यावाच्यी का-। उन नाम से मैं सुपरिचित हूँ।

हम दोनों के धारणा-परक में भारतीय धर्म और धर्मों पर कई भाषण दिये।

मेरे विचारों का मैं इस तरह का-। मैं प्रदीप हूँ। इस प्रकार की चर्चा और पत्र-परिचयों का निमित्त धारणा-परक हुआ करता है।

अगर मैं धारणा-परक विचारों में धारणा-परक हूँ। वह एक प्रमुख धर्म-गुरु भी है।

आपके धारणा-परक विचारों में धारणा-परक हूँ।

यदि आप को अपने धारणा-परक विचारों में धारणा-परक हूँ।

यदि आप को अपने धारणा-परक विचारों में धारणा-परक हूँ। तो मैं अवश्य आप के साथ धारणा-परक हूँ।

राजकुमार का धारणा-परक विचारों में धारणा-परक हूँ। पता नहीं आपका मन किस खोज में है।

मेरे मन में भी कुछ धारणा-परक हूँ। ऐसा कहते हुये मार्गट के दीर्घ नील नयन धारणा-परक हूँ।

क्या आप उनकी खोज में धारणा-परक हूँ ?

उनके विचारों की धारणा-परक तो धारणा-परक मिली, परन्तु आपके प्रश्न का उत्तर धारणा-परक हूँ।

फिर धारणा-परक धारणा-परक हूँ।

आप को हमारे विचारों में धारणा-परक धारणा-परक कर लेना ही होगा।

यदि आप धारणा-परक करने की धारणा-परक करें तब मैं कोई युक्ति निकालूँ।

मैं धारणा-परक धारणा-परक धारणा-परक हूँ कि ऐसा ही कोई भारत का दार्शनिक ही धारणा-परक मैं धारणा-परक धारणा-परक हूँ।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप राजकुमार को अपनी आत्मा के अनुरूप पायेंगे ।

आप के इस आवण्मानन पर मैं बचन देती हूँ कि राजकुमार यदि मुझसे विवाह करना उचित समझे तो मैं अपने को भाग्य भीला समझूँगी ।

उपा और मार्गट ने अपनी स्नेह वार्ता समाप्त की । प्रसन्न मुद्रा में सब सम्मिलित होकर होटल के बाहर आये । राजकुमार के अनुग्रह पर कारो में बैठे और रोज़विला की ओर चले । ताज-महल हॉटल से रोज़विला-कई मील की दूरी पर था, मार्ग में दो मील का लम्बा एक दिक्काल जुटम जगद्गुरु शंकराचार्य के शुभाश्रमण पर निकल रहा था । धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो' आदि के गगन भेदी स्वलि से समस्त वातावरण गुञ्जरित हो ग्हा था । एक घंटे तक निरन्तर मार्गदर्शक रहा । उपा और राजकुमार अपनी पेंकार्टकार पर थे और मनमोहक ढंग पर पिन्दिय दम्पति अपनी पुत्री के साथ बंटे थे । इसी बीच सबको परम्पर विचार विनिमय का पथसर मिला । एक ओर उपा और राजकुमार का विचार विमर्ष और दूसरी ओर कार में मिस मार्गट अपने माता पिता से विचार विमर्ष करती ।

उपा ने राजकुमार से पूछा - आपको कुमारी मार्गट कैसी लगी ?

सम्भवतः उसे भारतीय दर्शन प्रिय है ।

आप से प्रभावित हैं, राजकुमार ।

प्रेम-स्पन्दन तो कुछ मुझे भी हुआ ।

यदि आप उसे अपना ले तो अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ हल हो जायें ।

पाश्चात्य महिला से वैवाहिक बन्धन हमारे धर्म, राष्ट्र, समाज आदि के कर्लक का कारण न बन बैठे ।

आप जैसे धर्म और दर्शन के विद्वान को धर्म के आधार पर ही मानव जगत की इस समस्या का समाधान कर तथा मानव को ऐसी संकुचित बेडियों से निकालकर उबारना होगा और धर्म के निर्मल स्वरूप को दर्शाना होगा । आत्म-तत्त्व-ज्ञानी इन संकीर्ण एवं संकुचित विचारों की दुर्गन्धि से सदा परे रहते हैं ।

आप के यह शब्द हृदय पर छाग कर गये । इस प्रकार का विवाह अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम बन्धन को सुदृढ़ कर विश्व बंधुत्व की भावना जगायेगा । पर एक समस्या, जो मुख्य रूप से बाधक बन कर खड़ी होगी वह हमारे परिवार की है । विशेषकर हमारे महाराजा और महारानी जिनका मैं आत्मष हूँ वे इस विवाह को कदापि उचित न समझेंगे ।

उन्हें मान्यता देने अथवा समग्रा का निराकरण करने के लिये कोई हल निकाला ही जायगा, राजकुमार !

परन्तु एक पाश्चात्य सन्ध्या और संस्कृति में पत्नी और उन सन्कारों में जन्मी महिला भारतीय नारी की उच्च आदर्शवादिता को क्या पा सकेगी ?

सभी एक समान नहीं होने । जब युग परिवर्तन होता रहता है तो उसी क्रम से विश्व की संस्कृति और समाज का स्वरूप युग धर्म को धारण करता है । मानव के विचार जो नयी शक्ति के साथे में चलते रहते हैं । आत्म-तत्व का दार्शनिक जीव मात्र को एक ही आत्म स्वरूप मानना है । उनके जीवन में इस प्रकार का बन्धन जन्म नहीं लेना । उनकी दृष्टि एक मात्र उस अज्ञात सर्वोच्च सत्ता पर ही केन्द्रित होती है । जिसे विभिन्न नामों में भुसानुवाद करते हुये पुकारा जाता है ।

तो क्या शर्लोट अपने विचार एक मात्र मुझसे विवाह करने का अभिव्यक्ति कर चुकी है ?

हां । उसका संकेत तो कुछ मिला ही है पर यदि आपका मन भरता हो । मन भ्रमन की बात नहीं कही जा सकती है जब प्रेम का मिचन हो । अभी तो बीजांकुरित हुआ है ।

उषा : दूरी बीज का मिचन हो रहा है, राजकुमार ।

आपके हाथ भीखी हुई प्रेम बन्दरी सदैव पल्लविन और पुष्पित होगी ।

इन शब्दों के साथ दोनों की परस्पर वार्ता समाप्त हुई ।

उधर मिस मार्गट अपनी भावनाओं का परस्पर आदान प्रदान साता पिता से करती जाती ।

मिस मार्गट : राजकुमार हमें बड़े अच्छे लगे, मां ।

क्योंकि तुम्हें भारतीय दर्शन ही प्रिय है ।

रिचार्ड फिनिप : राजकुमार की योग्यता, प्रखर मस्तिष्क, रूप का सौन्दर्य, बाणी की गह्वदयना, व्यग्रहार की सहिष्णुता उनके सदगुणों को अलंकृत करती है, बेटी ।

पता नहीं, भारत का एक दार्शनिक मुझ ऐसी पाश्चात्य महिला से विवाह करने में स्वतन्त्र है या नहीं, पिता जी ।

दार्शनिकों की दृष्टि में ऐसे बन्धन बाधक नहीं होते । वह सार्वभौम सह-अस्तित्व पर विश्वास करता है बेटी ।

हो सकता है मेरी कल्पना सफल हो ।

भारतीय दर्शन का विद्वान बात का घनी और विचार का दृढ होता है । उनके विचारों में उछलखलता नहीं होती । मेरा निजी अनुभव इसका साक्षी है, प्रिय बेटी ।

तब तो सम्भव है हम अपने लक्ष्य पर पहुँच सकें ।

उपा का तत्त्व-ज्ञान और धर्म स्पर्शी दार्शनिक विचारों की सुरन्धि मुझे उनके निकट दो दिन रह कर मिली । भारत के दार्शनिक, भासिक एवं मारगभिन्न जिन तथ्यों को अनुभव में लाकर उपा ने अपने जीवन में उतारा है उन की भूमक मैंने अपने उर ग्रन्थ में देखी और उसी भावना को लेकर तुम अपनी माता के गर्भ में आईं ।

श्रीमती फिलिप वैज्ञानिक दृष्टि से इसीविधे मनोविज्ञान द्वारा जीव अपने मस्कारों को लेकर गर्भ में अवतरित होता है और उसी भावना में पन्तवित होता या भूलोक में जन्म लेता है । भाव का प्रधानत्व ही मुख्य है ।

डा० फिलिप : भाव ही से सम्मन जगियाँ केन्द्रित होती हैं । परन्तु भावोत्पादकता का जोत विन्दु आत्मा है जिसे हम बसे कहते हैं ।

सुना जाता है भारत में धर्म को जागीर उरधनों की प्रेक्षियों में बकड़ दिया गया है । जिनपर समाज का पूर्ण नियन्त्रण है । तुल-गण्ड, जागीर-क्षपमान, इस प्रकार की मर्यादाओं का विशेष ध्यान दिया जाता है ।

इस प्रकार के विकार विश्व व्याप्त पाये जाते हैं । जालि, धर्म, रङ्ग-भेद, आदि का कोह सर्वत्र है । पर युग-धर्म इस रोग को आभूल नष्ट कर देगा । आज के युग का उच्च विचारक एवं दार्शनिक इसी सार्थ को पाटने में लगा है । भारत का दशन एवं अध्यात्मवाद ही आत्म तत्व की ज्योति जगाकर आज के मानव को एक हमरे के निकट लाकर प्रेम की बेलि विकसित कर सकता है ।

हमारे देशों में आज भौतिकवाद का बोल आता है । विरल वैज्ञानिक युग में चल रहा है । अध्यात्मवाद को धर्म-जाल लमभा जाता है । पूजा-पाठ, व्यास, ज्ञान की चर्चा अधिक नहीं सुहाती । आज का वैज्ञानिक मानवता को यिनास की कगार पर ले जाकर बैठाल चुका है । जिसके एक क्षण की भोक विश्व को लन्दास विध्वस कर सकती है । इस भौतिक एवं वैज्ञानिक कोलाहल ने मानव के अन्तर्निहित आत्म-तत्वरूपी ज्ञान को हर लिया है । यद्यपि इन सर्व बिनाश का दुस्ख अन्त अध्यात्म-तत्व की ओर निहारता है और धर्म अपने अन्तिम परिणामों को लेकर पुन. सृष्टि का सृजन करता है ।

इसी दूर दशिता को लेकर आज का दार्शनिक अन्तराष्ट्रीय तथ्यों की गहराई में बैठकर दार्शनिक सिद्धान्तों के आचार पर मानवता की रक्षा करने के लिये कटि-बद्ध है ।

सब प्राणियों के पनीशरों में मानवता जगती हुई धर्म से पनाह मांग रही है। ऐसे वैज्ञानिकों की विध्वंसनात्मक प्रवृत्तियाँ दार्शनिक के मन, मस्तिष्क पर बल से प्रहार करती हुई उसे स्वच्छन्द उभरने नहीं देती।

ज्ञान-विज्ञान के घरे में धिरा हुआ आज का जगत काल की ओर तिहार रहा है। मेरी दृष्टि-आत्मा कहती है कि काल मृत्यु की वेदी पर धर्म के अंकुश से विश्व को सब प्रवृत्तियों की ओर मोड़ना हुआ वैज्ञानिकों को विध्वंसनात्मक मार्ग से बहिर्मुख कर रचनात्मक प्रवृत्तियों की ओर ले जायेगा।

इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान के वाद-संपाद में उलझते मार्ग की भीड़ से अवकाश पाकर सब लोग रोजविला के प्रांगण में पहुँचे। राजकुमार अपनी कार से उतरे और सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हुये कुमारी मार्गट के कार का द्वार पट खोला, उन्नी बीच कुमारी सीदामिनी ने आकर सबका स्वागत किया और रोजविला के मुख्य कक्ष में आकर बैठा। कुछ ही क्षण में मानव कृत्य स्वर्ण पक्षी ने अपने मधुर स्वर में स्वागत वंदना का पद सुनाया। कुमारी मार्गट का मन इन अनमोल शब्दों पर केन्द्रित हो गया और वह उस पक्षी की ओर तिहार कर भाव भरे शब्दों में राजकुमार से बोली : मेरे प्रिय राजकुमार ! यह आपका स्वर्ण पक्षी कैसे मधुर संदेश सुनाता हुआ प्राणी के मन को हर लेता है।

यह मानव धर्म के प्रेम का संदेश देता है, कुमारी।

शुनने में परिचारिकायें रेणुमी वस्त्र एवं आभूषणों से मण्डित रजत पात्रों में संजोये अनेक प्रकार के व्यञ्जन लाईं। तदनन्तर उषा ने अपनी माता हंसकुंवरि को अन्दर से बुलाकर सब से परिचय कराते हुये कहा : यह हमारे चिर परिचित डा० रिचाई फिलिप हैं यह इनकी धर्म पत्नी और यह कुमारी मार्गट इनकी एक मात्र प्रिय पुत्री हैं।

हंसकुंवरि ने गम्हेह कहा—आप सबके दर्शनों से बड़ी प्रसन्नता हुई।

रिचाई फिलिप : हम लोग विशेष रूप से आपही के दर्शन करने आये हैं। सुना है आप कल प्रातः अपने निवास स्थान वापिस जाना चाहती हैं।

जी हाँ। विचार तो कुछ ऐसा ही है।

श्रीमती फिलिप : हमारी बेटी आपसे कुछ विशेष निवेदन करना चाहती है।

बेटी। क्या चाहती हो ?

प्रार्थना यदि स्वीकार हो तो कहूँ ।

यदि कोई विशेष ऐसी अहम बात नहीं हुई तो अचरम स्वीकार होगी ।

केवल चार दिन आप ने यहाँ और निवास करने के लिये प्रायश्चित्त है, पाचद्वे दिन मैं भी प्रदीप के दर्शनार्थ आपके साथ चली गी ।

यद्यपि उषा के विवाह का समय अधिक निकट है फिर भी तुम्हारी शुद्ध पूर्ति तो करना ही है ।

इन शब्दों में कुमारी मार्गट के प्रेम का अंकुर और पल्लवित हुआ :

चाय से निवृत्त होकर उषा, हंसकुंवरि. डा० सिनिगा तथा श्रीमती फिलिप एक कक्ष में बैठकर विचार विमर्श करते और दुर्गा और राजकुमार कुमारी मार्गट को अपनी मनोरम वाटिका के दर्शन कराने के लिये और आशुतोष पुष्पा में भीनी सुगन्धि के मध्य दोनों बैठ कर प्रेम जो पल्लवित करने लगे ।

आपकी वाटिका में कौसी भीनी सुगन्ध मग की आपनये लेनी है, राजकुमार ।

भारतीय दर्शन की प्रतीक, भावनाओं में पत्नी आपने अपने प्रेम का बीज प्रथम मिलन में ही बो दिया ।

उस बीज को आपने कितना पल्लवित किया ?

इसको दार्शनिक अपने आत्म तत्व की कसीटी पर पश्ये ।

इसकी क्षमता भारत के आत्म तत्व वेत्ता को है जिसके आकर्षण में मैं इस भूमि में आई हूँ । जिसने जन्म से प्रेम का बीज बोकर मेरे अन्तर्जगत के क्षेत्र को इतना उर्वरा कर दिया, कुमार ।

भारत के आत्म-तत्व का बीज आपके आन्तरिक भूमि को अपने सतोगुरी तन्वों से स्वतः सिंचन करता हुआ पल्लवित होगा । यह बड़ा बीज है जो मानव की बजर भूमि को भी हरा भरा कर देना है । पर साधिके ! चन्द्र की स्निग्धता अमृत से होती है । मेघों में उल्हाह मयूर नर्तन से भरता है, यौवन में उन्मज्जना आत्मसमर्पण से उठती है और प्रणय की सफलता साधना से प्राप्त होती है ।

मार्गट : आपने आध्यात्मिक तत्व का क्या सुन्दर विवेचन किया । क्या मैं अपने लक्ष की पूर्ति में सफल हो सकूंगी, प्रिय राजकुमार ?

किस लक्ष की कामना है, प्रिय कुमारी ?

जिसकी पूर्ति आपके जीवन की एक समस्या बन सकती है ।

जीवन तो यों ही समस्याओं का केन्द्र है कुमारिके ।

सम्भव है मेरे ज्ञान की पूर्ति में आप बहुमुखी संकटों के घेरे में धिर जायें, राज-कुमार ।

उसी में उबरना ही आत्म-रक्ष की कसौटी है, कुमारी ।

यदि आप राजा के साथ निभाने का संकल्प में तो.....

आत्म-नाश पर भीषा शूद्रा प्रेम सदैव अमरता का संदेश देता है । यह अजर, अप्रेष और अविनाशी है । यह कोटि कोटि योनियों की भावनाओं के अन्तर्जगत में विचरता रहता है । केवल कर्मन्द्रियों द्वारा भोग और मोह जाल के बन्धन मानव जीवन का बाह्य संवर्ष केन्द्र बनते हैं ।

ऐतिक और पाण्डौकिक दोनों मुक्तों का उपभोग करने, जन्म-जन्मान्तर के आवा-गमन रूपन पर मानव की गति कल्याणप्रद मानी गई है । पर बाह्य जगत के प्रावरण की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक रूप में उत्तरता अपेक्षित है ।

आत्मीयता के आधार पर प्रेम का आदर्श बाह्य आवरण से परे है । परन्तु वैज्ञानिक प्रीयता लोकान्तर स्थित से मान्य है । इसलिये आप के लक्ष की पूर्ति सभी स्थिति से ही नकली है ।

आपकी भावाभिव्यञ्जना ने संकोच का पर्दा हटा दिया । अतः मैं अब आपको आत्म समर्पण करती हूँ हृदयेश ।

इतना कह कर कुमारी मार्गट ने राजकुमार के दोनों कर कमलों को सप्रेम अपने प्रवाल अक्षरों में बुँधन किया और उसके मुख लावण्य को अपने नेत्रों से पान करती हुई बोली : मैंने मन चाहा जीवन साथी पा लिया ।

मैं अपनी प्रेयसी के निये सर्वस्व त्याग कर दूँगा ।

इन शब्दों के साथ राजकुमार ने मार्गट का आलिङ्गन किया और उसके अरुण कपोलों का अपने उदर अक्षरों से स्पर्श किया । तत्पश्चात् एक दूसरे के कर को ग्रहण किये दोनों भयत के मुख्य कक्ष में पहुँचे ।

उधर उषा ने डा० फिलिप से कहा : आपको यहां आने के लिये मार्ग में बड़ा कष्ट हुआ ।

आपकी माता जी के दर्शन से बड़ी प्रसन्नता हुई ।

हंस कुँवरि : आपकी शील सौजन्यता एवं विद्वत्ता से उषा बहुत ही प्रभा-वित है ।

श्रीमती फिलिप . आपने बड़ी कृपा की जो चार दिन और रुकने की हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली । आपसे हमारा उन्माद्य बधिन हुआ । आशा है आप हमारी बेटी की समस्या सुलभाने में सहायक होगी ।

मेरे योग्य जो भी सेवा हो बतायें ।

मार्गेट का जीवन जन्म से ही दार्शनिक रहा । वह इसी वातावरण में जन्मी, पली और पढ़ी । भारतीय दर्शन उसका एकमात्र प्रिय विषय रहा । इसी दर्शन के अनुराग में वह अपना वैवाहिक सम्बन्ध किसी भारत के ऐसे उच्च दार्शनिक से करना चाहती है ।

यह उसके संयोग की बात है । जहाँ भी बदा हो ।

आपकी बात उचित है । फिर भी मानव को धर्म के पथ पर कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ता है ।

यह तो मानव का स्वाभाविक गुण है ।

उषा : हमारी मार्गेट भारत भूमि को मुक्त-प्रदायिनी कहती हैं ।

श्रीमती फिलिप : राजकुमार भी एक दार्शनिक एव हीनहार सुदक हैं । पता नहीं इनके वंशज, माता-पिता मार्गेट से विवाह करना उचित समझेंगे या नहीं ।

हंसकुंवरि : राजकुमार सूर्यवंशी क्षत्री हैं । वह अतोष्ठा नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र के वंशज हैं जिनका परिचय रामायण से मिलता है और दर्शन के प्रकारण विद्वान हैं, अपने वचन पर दृढ़ रहते हैं ।

उषा : उन्हें अपने माता-पिता की आज्ञा सदैव गिरोधार्य रही, मां । यदि भावी प्रबल है तो अवश्य होगा ।

हंस कुंवरि उचित होगा दोनों का ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर विचार करवा लिया जाय । यदि जन्मांग ठीक मिलते हों तब आगे की आशा की जाय ।

मिसेस फिलिप : मेरी बेटी का जन्म २२ अक्टूबर सन् ४२ ई० को प्रातःकाल ८ बजकर १५ मिनट पर लन्दन में हुआ । इसी से आप जन्मांग बनवा लें ।

उषा ने शीघ्र ही प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री यशकान्त शास्त्री को बुलवाकर तत्काल मार्गेट का जन्मांग बनवाया और राजकुमार की कुन्डली से मिलान करवाया ।

विद्वान् ज्योतिषी ने कहा : गुण-गणना विचार से छत्तीस गुणों में अट्ठाइस गुण बनते हैं । गृह-पैत्री, बलाबल तथा ग्रहों का क्षेत्र-सम्बन्ध आदि उत्तम बनता है । इस प्रकार का विवाह-योग सर्वोत्कृष्ट माना जाता है ।

हंसकुंवरि . ज्योतिर्विज्ञान की दृष्टि से आभासित हो गया कि यह सम्बन्ध सम्मान्य-विधि की परिधि में आ गया ।

श्रीमती फिलिप : आपको बहुत २ धन्यवाद ।

हंस कुंवरि अब मुख्य समस्या उनके माता पिता की स्वीकृति है । जहाँ तक राजकुमार का सम्बन्ध है उन्हें तो हमारी उषा मना ही लेगी ।

उषा : राजकुमार स्वभाव से श्रत्यन्त सरल हैं । नारी जाति के प्रति उनका बड़ा आदर है । उनकी भूमिका तो बन चुकी है । सभवतः स्वीकृति भी हो चुकी होगी ।

श्रीमती फिलिप : राजकुमार के माता-पिता की स्वीकृति किस प्रकार सम्भव हो सकेगी ?

उषा : राजकुमार से परामर्श करने के बाद ही कोई मार्ग निकाला जा सकता है ।

इसी प्रसंग के प्रसंगत राजकुमार और कुमारी मार्गट प्रेम-वाटिका से उठकर आ पहुँचे । दोनों के मुख पर प्रेम का सौन्दर्य छिटक रहा था । कुमारी मार्गट भाव पूर्ण मुद्रा में अपनी माता के कान में चुपके से बोली : "लक्ष की पूर्ति हो गई" इन शब्दों को सुनने ही माँ का हृदय फूला न समाया और वह अपनी पुत्री के मुख का बार-बार चम्बन करती । डा० फिलिप ने भी साकेतिक भावनाओं से कुमारी मार्गट की हथेलियों का चम्बन किया ।

उषा ने उल्लसित होकर कहा । प्रतीत होता है कि मार्गट की कामना सफल हुई ।

मार्गट हृदय भर कर बोली : आप ही की कृपा है । मैं जन्म-जन्मांतर आपके इस ऋण से उद्धार नहीं हो सकती ।

उषा : व्यर्थ लज्जित न करो, कुमारी । यह तो मानव धर्म है । नारी शक्ति है । अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम की जाग्रति नारी जाति से ही हो सकती है ।

आपकी भावना वसुधा में प्रेम की मधुरिमा बिखेरती हुई मानव जगत को प्रेम-मय कर देगी ।

यदि विश्व की नारियाँ इसी प्रकार प्रेम का परस्पर आदान-प्रदान करती रहें तो निश्चय ही मानव का कल्याण होगा ।

डा० फिलिप ने राजकुमार की ओर संबोधित करते हुए कहा आप ने जो कुछ भी भावना आदरणीय कुमारी उषा की माता के सम्बन्ध में हम दोनों के मन में भरी उनका तत्क्षण परिचय हमें मिल गया ।

श्रीमती फिलिप : आपने बड़ी कृपा की जो चार दिन और एकने की हमारी तारीख स्वीकार कर ली । आपसे हमारा उत्साह बढिया । आज्ञा है आप हमारी बेटी की समस्या सुलझाने मे सहायक होगी ।

मेरे योग्य जो भी सेवा हो बताये ।

मार्गेट का जीवन जन्म से ही दार्शनिक रहा । वह इन्ही बातोंवरसा मे जन्मी, ली और पढ़ी । भारतीय दर्शन उसका एकमात्र प्रिय धियत्र रहा । इसी दर्शन के प्रभुत्व मे वह अपना वैवाहिक सम्बन्ध किसी भारत के ऐसे उच्च दार्शनिक से करना चाहती है ।

यह उसके संयोग की बात है । जहा भी वदा ही ।

आपकी बात उचित है । फिर भी मानव को धर्म के पय पर कर्तव्य कर्म तो करना ही पडता है ।

यह तो मानव का स्वाभाविक गुण है ।

उषा : हमारी मार्गेट भारत भूमि को मुक्त-प्रजासिन्धी बडणी है ।

श्रीमती फिलिप : राजकुमार भी एक दार्शनिक एवं होनहार मुबक हैं । पना मन्ही इनके वंशज, माता-पिता मार्गेट से विवाह करना उचित समझेंगे या नही ।

हंसकुंवरि : राजकुमार सूर्यवंशी क्षत्री हैं । वह अयोध्या नरेज मर्यादा गुहपोत्तम रामचन्द्र के वंशज हैं जिनका परिचय रामायण से मिलता है और दर्शन के प्रकाशक विद्वान हैं, अपने वचन पर दृढ़ रहते हैं ।

उषा : उन्हें अपने माता-पिता की आज्ञा सर्वैव शिरोधार्य रही, मां । यदि भावी प्रयत्न है जो अत्यन्त हीना ।

हंस कुंवरि उन्हा होगा दोनों का ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर विचार करवा लिया जाय । यदि जन्मांग ठीक मिलने हों तत्र आगे की आज्ञा की जाय ।

मिसेस फिलिप : मेरी बेटी का जन्म २२ अक्टूबर तन् ४२ ई० को प्रातःकाल ८ बजकर १५ मिनट पर नन्दन में हुआ । इसी से आप जन्मांग बनवा लें ।

उषा ने शीघ्र ही प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री वज्रकान्त शास्त्री को बुलवाकर जन्मांग कोषेड का जन्मांग बनवाया और राजकुमार की कुन्डली से मिलान कराया ।

विद्वान् ज्योतिषी ने कहा : गुण-गुणना विचार से छत्तीस गुणों में अट्ठाइस गुण बनते हैं । गृह-भन्धी असाबल तथा ग्रहों का शोभ-सम्बन्ध आदि उत्तम बनता है । इस प्रकार का विवाह-योग सर्वोत्कृष्ट माना जाता है ।

श्रील सौजन्य की मूर्ति, दर्शन की मुग्धिङना, देशी-स्वरूपा कुमारी मार्गोट ऐसी सुनयनी दानव को भी आकर्षित कर मानव बना सकती है। विश्व की ऐसी देविया प्रेम का सदेश लेकर समस्त मान्यार के मानव को प्रेम सूत्र में पिरोकर विश्व की बंधकती हुई समरान्ति को सदैव के लिए दृभा सकती हैं। नारी शक्ति का अन्तर्राष्ट्रीय सगठन इस युग की पुकार है। इस समय उन पर, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है।

आप बड़े दूरदर्शी हैं, राजकुमार। युग की ताडी परख कर मानवता का सदेश देते हैं। यदि इसका बहुमुखी प्रचार कर नारी समाज को जागरूक किया जाय तो प्रेम के माध्यम से सभी सौख्यत्मक समस्याएँ सुलभ सकती हैं।

श्रीमती फिलिप : उषा को हमारी मार्गोट इस कार्य क्षेत्र में अधिक सहयोग दे सकेंगी।

उषा : इसीलिए मुझे मार्गोट प्रति प्रिय है।

हम कुनरि ने मध्यस्थता करते हुये कहा : यह तो सब विचार विनिमय हो गया। अब हमे यह मार्ग अपनाना है जिसमे भारतीय परम्परा के अनुसार राजकुमार और मार्गोट का विवाह सरकार सम्पन्न हो सके।

राजकुमार ने अपने चिबुक को दबाकर कहा : हमारे माता पिता इस परिणय से सम्भवतः सहमत न होंगे। फिर भी प्रयत्न तो करना ही है।

मार्गोट के मुख पर कुछ उदासीनता की लहर भलकी और वह साव भरे शब्दों से बोली : मेरे प्रिय राजकुमार ! फिर कैसे क्या होगा ?

चिन्ता न करो रूपसि। विजय तुम्हारी ही होगी ?

मार्गोट कुछ उलझन में आखिर क्या होगा।

तुम इस हृदय और भवन दोनों की रानी होगी।

इन शब्दों ने मार्गोट की हृदय ज्योति जला दी। उसके मुख की कान्ति कमनीयता द्विगुणित हो उठी। सभी की आकृति पर आनन्द की लहर दीड़ गई।

उषा : न हो कल मैं स्वयं राजस्थान वायुयान से जाकर आप के माता-पिता से विचार-विमर्श कर लूँ।

आप ऐसी महान आत्मा को राजस्थान के राज-महल में इस तुच्छ कार्य के लिए जाना मैं उचित नहीं समझता। मैं स्वयं उन्हें आज ही तार द्वारा यहाँ बुलाने का प्रयत्न करूँगा।

उषा : भति ही उत्तम।

कुमारी मार्गट ने उषा से आग्रह पूर्वक कहा : आप की उपस्थिति आवश्यक है ।
मे अपने प्रदाय को भी तार द्वारा बुलाने लेती हूँ ।
मेरे अहोभाग्य ।

डा० फिलिप : उषा की भावना धर्म के सच्चे स्वरूप को अलंकृत करती है ।
श्रीमती फिलिप : उषा का हृदय नागर के समान गम्भीर और सन्तों के सदृश
उदार है ।

यह आप की महानता है महानुभाव ।

राजकुमार : उषा आशा की देवी है । मैंने इन्हे अपने में उतार कर देखा ।
ऐसी पुनीत आत्माओं विश्व में विरना ही मिलेंगी ।

हंस कुवरि : तुमने अपने अन्तर्द्वेष में उषा को उतार कर वस्तुतः अपने
स्वरूप का परिचय दिया है ।

इन्हे मे माँ का अदा ब्रजा । राजकुमार ने शीघ्र ही फोनोग्राम द्वारा अपनी ओर
से माना पिता को और प्रदीप को उषा की ओर से विशेष आवश्यक (अर्जेंट) ।
तार भेजकर अग्रतम शीघ्र बुलाने के लिए लिखा । तत्पश्चात् सब एक साथ भोजन
करने बैठे । दस बजे कुमारी मार्गट सपरिवार होटल जाने के लिये तैयार हुई ।

राजकुमार : कल प्रातः जलपान में मग्नित होने का कष्ट करे ।

मार्गट : आगदी जो आजा ।

दूसरे दिन प्रातः डा० फिलिप सपरिवार राजकुमार के महल में आ गये और
एक घंटे आमोद-प्रमोद के पश्चात् सायंकाल चार बजे अपने निवास स्थान बम्बई
के ताज-महल होटल में राजकुमार, उषा और हंसकुवरि को चाय पर आमन्त्रित किया ।

राजकुमार ज्यों ही उषा और हंसकुवरि को लेकर राज-महल की सीढियों से
ताज-महल होटल जाने के लिये उतरे पोस्ट-मैन प्रदीप और महाराजाधिराज
दोनों का एक साथ तार लेकर आया । दोनों तारों को खोलकर राजकुमार ने पढा ।

१. प्रातः दस बजे ट्रेन से बम्बई पहुंच रहा हूँ, प्रदीप ।

२. कल मध्याह्न ढाई बजे शान्ता कूज पहुंच रहा हूँ । महाराजाधिराज ।

दोनों का एक साथ तार द्वारा समाचार पाकर उषा और राजकुमार पुलकित हो
उठे । हृदय में एक नवीन उत्साह हुलसा । दोनों तार लेकर ताज-महल होटल की
ओर प्रस्थान किया, पर निश्चित समय से पन्द्रह मिनट बाद होटल पहुंचे ।

कुमारी मार्गट त्रिकल ही विद्युक्त कुरङ्गिनी की भाति गुलाबी कलाई पर काले
फीसे से बनी सुनहली घड़ी को सुइयाँ प्रतिक्षण गिनती । कभी बाहर देखती और

कभी इधर उधर छट-पटाती और कार के हार्न भी और ध्यान देती। दस मिनट की प्रतीक्षा ने उसे अधीर कर दिया। टेवी हून उठाकर ताशमहल के नम्बर पर डायल करती। मालूम हुआ वह नन दिशे। कहाँ गये और क्या हुआ, विभिन्न कल्पनाओं की उड़ान में मन को उलझाती हुई अपने पिता से बोली : आप यहाँ रुकिये मैं अभी राज-महल के मार्ग की ओर कार द्वारा पता लगाकर लाती हूँ। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। इतना कहते ही ज्यो ही वह स्वयं कार लेकर डाइव करती हुई होटल के मुख्य गेट से बाहर की ओर मुड़ी कि दूसरी ओर के प्रवेश द्वार पर राजकुमार की कार हार्न बजाती हुई आ गई। कारो के हार्न की ध्वनि गति विचित्र प्रकार की थी, जो एक दूसरे के आगमन का एक फलार्ग की दूरी से सदेश बाहक का काम करती। दोनों ने कार के हार्न की ध्वनि सुनी। एक दूसरे ने परस्पर दृष्टिपात किया। मिस मार्गेंट तत्क्षण अपने कार की गति को तीव्रकर चक्कर लगाती हुई प्रवेश द्वार की ओर ले गई। उधर राजकुमार फोंटिगो के नीचे अपनी कार को खड़ी कर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही पलों में मार्गेंट अपनी कार लेकर पहुँची। राजकुमार ने मार्गेंट के कार के द्वार को खोला। कार से उतर कर अपनी शिष्टता और सभ्यता के अनुसार राजकुमार का अभिवादन करती हुई भाव भरे शब्दों में कुमारी मार्गेंट बोली : इतनी विलम्बता का कारण ?

आपको बड़ा कष्ट हुआ।

कष्ट तो कुछ नहीं बस यही कि मन --

प्रेयसी का हृदय और प्रियतम के प्रतीक्षा की उत्सुकता में समझता हूँ।

आप भी तो कुछ वैसा ही अनुभव करते होंगे। इतना कहते हुये मार्गेंट के अघरो पर हलकी सी मुसकान विलस उठी।

उषा ने आकर मन्द मुसकान से कहा : डा० साहब प्रतीक्षा में होंगे। प्रेम का दार्शनिक विचार विनिमय बाद को उत्तम होगा।

सब लोग लिफ्ट पर बैठकर चाय के मुख्य कक्ष में पहुँच गये।

डा० फिलिप सपत्नीक हाथ मिलाकर बोले : मालूम पड़ता है इस विलम्ब का कोई विशेष कारण था।

जी हाँ। विशेष शुभ सूचक समाचार हैं।

फिलिप : क्या समाचार है, राजकुमार ?

पिता जी और प्रदीप दोनों के आगमन का तार आ गया। कल ही आ रहे हैं।

मार्गेट प्रसन्न मुद्रा में बोली : अहोभाग्य ।

श्रीमती फिलिप . माडूम पढ़ता है उपा अपनी दैवी शक्ति का आवाहन कर रही है ।

वस्तुतः यह सब उपा की ही प्रेरणा से हो रहा है ।

हंस कुंवरि : मुझे इस बात का आश्चर्य है कि श्रीमती फिलिप को भी किसी रहस्य के परखने की क्षमता है ।

श्रीमती फिलिप : हमारे पाश्चात्य धार्मिक ग्रन्थों में भी दैवी शक्तियों का उल्लेख यत्र तत्र मिलता है । मेरे पति तो इस विषय के आचार्य और धर्म गुरु भी हैं ।

कुंवरि : इसलिये परस्पर ध्यान, ज्ञान और विचार बहुत कुछ मिलता है ।

श्रीमती फिलिप : हम सभी शाकाहारी हैं । विशेष कर हमारी मार्गेट तो तामसी पदार्थ कदापि ग्रहण नहीं करती ।

आहार विहार से बुद्धि बनती है । वस्तुतः यही मानव के गुण स्वभाव को परिष्कृत करता है । इसलिये इसका समय नितान्त अपेक्षित है ।

इत तो पात्रों का भी विशेष ध्यान रखती है । क्योंकि पात्रों की शुद्धता भी आवश्यक है । इसलिये स्वर्ण या रजत पात्रों में ही भोजन करती है ।

हंसकुंवरि : पर यह सर्वत्र सम्भव नहीं । इसलिए मिट्टी का पात्र व्यापक रूप से शुद्ध मानते हैं ।

इस प्रकार विचारों का आदान-प्रदान होता रहा और रजत के पात्रों में विविध प्रकार के फलाहारी व्यञ्जनों को सब ग्रहण करते जाते । चाय के पश्चात् सब लोग समुद्र के किनारे टहलने निकले और पास में पडी काष्ठ पीठिका पर जाकर बैठ गये ।

उषा : भावी कार्य क्रम बनाना है ।

मार्गेट : हम लोग प्रातः जलपान कर राज महल आ जायेंगे और आपके साथ साथ प्रदीप का स्वागत करने स्टेशन चलेंगे ।

राजकुमार : राजमहल में जलपान कर हमें अनुग्रहीत करे ।

श्रीमती फिलिप : आपको बार २ कष्ट देना शोभा नहीं देता ।

यह तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी ।

मार्गेट : आपकी प्रसन्नता से हमारी भी प्रसन्नता है ।

उषा : मध्याह्नोत्तर काई बजे शान्ताकृज पशुवना होगा ।

डा० फिलिप : उचित होसा यदि हम लोग त्रायुयान आने के पन्द्रह मिनट पूर्व वहाँ पहुँचे, जिससे स्वागत करने में सुविधा हो ।

राजकुमार : आपको मध्याह्न में कोई विशेष अनुविधा तो न होगी ।

श्री मती फिलिप : उनके दर्शनों से विशेष आनन्द मिलेगा ।

मार्गेंट : हमारी महारानी भी तो साथ में होगी ।

राजकुमार : अनुमान तो यही है ।

इतना कहकर सब लोग वहाँ से उठकर अपने २ आवास की ओर चले ।

चतुर्दश पराम

प्रकृति की उषा ने प्राच्य नभ से अरुणिमा बिखेर दी थी। पाटल की कलियाँ प्रस्फुटित होकर प्रभात की वायु में सौरभ उडेल रही थी, बनों में विहंगावलिया चहक रही थी, सभी ने अपने कक्ष के वातायन खोले और नित्य कर्म से निवृत्त होकर कम्बई के विक्टोरियाटमिनस स्टेजन पर प्रदीप के स्वागतार्थ आघ घन्टे पूर्व ही पहुँच गये।

उषा, राजकुमार और हंमकु वरि के हाथों में सुगन्धित पुष्प हार थे पर कुमारी मार्गेंट, डा० फिलिप और श्रीमती फिलिप के हाथों में सुन्दर सुगन्धित विभिन्न रंगों के पुष्पों के गुच्छे थे। कुछ ही मिनटों में ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुँची। प्रदीप उत्सुकता से डिब्बे की खिड़की में प्लेटफार्म की ओर देख रहे थे। उषा की दृष्टि प्रदीप पर पडी और वह ट्रेन रुकने के पूर्व ही प्रदीप के डिब्बे के पास पहुँच गई। शीघ्र ही प्रदीप को पुष्पाञ्जलि समर्पित कर अरुण स्पर्श करती। तत्पश्चात् प्रदीप के दर्शनार्थ आसुर कुमारी मार्गेंट पुष्पों का गुच्छा भेंट करती हुई भारतीय सभ्यता और शिष्टता की प्रतीक बनकर अभिवादन करती। इस प्रकार सभी ने प्रदीप का अभिवादन किया। उषा ने सब का सांकेतिक परिचय कराया। प्रदीप, उषा, राजकुमार और कुमारी मार्गेंट राजकुमार की पैकाडं कार पर बैठे। डा० फिलिप श्रीमती फिलिप तथा हंस कंवरि दूसरी डा० फिलिप की कार पर बैठकर सब लोग राज महल की ओर चले। मार्ग में उषा ने कुमारी मार्गेंट का प्रदीप से परिचय कराते हुये कहा : आप भारतीय दर्शन की परिणता एवं राजकुमार की भावी धर्म पत्नी हैं।

प्रदीप - मार्गेंट और राजकुमार का अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन विश्व-प्रेम का पथ-प्रदर्शक होगा।

राजकुमार ने प्रदीप से कहा : यह सब उषा की ही प्रेरणा से हो रहा है।

मार्गेंट : उषा की ही आन्तरिक शक्ति ने हम दोनों के प्रेम का सूत्रपात किया। विश्व के समस्त दर्शनो की आत्मा भारत की ही देन है।

प्रदीप : मानवता को प्रेम बन्धन में बाधना ही उषा का ध्येय है ।

राजकुमार : उषा क्या की मूर्ति एव निर्मल मिन्धु के समान है जिसमें मानव अपने मल विकारों को छोड़कर शुद्ध किया करता है ।

उषा : हमारी मार्गेंट शील मौज्ज्य की मूर्ति है । जो उसके मौन्द्य को और भी द्विगुणित करता है ।

प्रदीप : पाश्चात्य नारी का हृदय-सौन्दर्य और ब्राह्मी की कोमलता उसका मुख्य भूषण है ।

मार्गेंट : भारतीय नारी का त्याग और बलिदान विश्व में सर्वोत्कृष्ट सुना जाता था जिसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे उषा के जीवन दर्शन से हुआ ।

प्रदीप : मानवता के नाते पाश्चात्य और प्राच्य का परस्पर प्रेम का स्थापकत्व सर्वथा अपेक्षित है ।

मार्गेंट : पाश्चात्य राष्ट्र, राकेट स्तुलनिक, एंटीम-बम, हाइड्रोजन-बम ऐसे वैज्ञानिकों को जन्म देने में अपना गर्व समझते हैं जबकि भारत ऐसे प्राच्य देश प्राध्यात्मिक शक्ति द्वारा आत्म तत्व का बोध कराकर मानवता की ज्योति जलाते हैं । आज के युग में विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय ही जाय तो वैज्ञानिकों का मन मस्तिष्क मानव के कल्याण मूलक रचनात्मक प्रवृत्तियों की ओर केन्द्रित हो जाय । उस समय समस्त राष्ट्रों के प्राणियों में परस्पर दया, ममता और सौहार्द की भावना प्रस्फुटित होकर संसार में एक धर्म और एक समाज का सृजन हो ।

उषा : विदुषी मार्गेंट के ऐसे दार्शनिक विचार आत्म-सत्य के अन्तर्नाद में गूँज कर निकले हैं इसमें शक्य कोई रहस्य है । सम्भव है निकट भविष्य में एक विश्व-धर्म की कल्पना सत्य प्रमाणित हो जाय ।

इतने में राज-महल आया और सब कार से उतर कर मुख्य-कक्ष में जाकर बैठे । राजकुमार ने डा० फिलिप तथा उनकी श्रीमती जी से प्रदीप का स्वस्थ चित्त होकर परिचय कराया ।

डा० फिलिप : आपके दर्शनों का लाभ मुझे दो बार हुआ है ।

प्रदीप : मुझे भी स्मरण हो रहा है ।

आपका पारिडल्य-पूर्ण भाषण और विचार की उदारता मन को आकर्षित कर लेती है ।

प्रदीप : यह आप महानुभावों की सौजन्यता है जो आप हमें इतना ऊँचा उठा रहे हैं ।

श्रीमती फिलिप : आपका जैमा नाम वैसे गुण । आपकी गुण गरिमा डा० साहब से मुला करते थे और प्राय समाचार पत्रों द्वारा भी पढ़ने को मिली; परन्तु आज आपके साक्षात्कार कर आन्तरिक आनन्द प्राप्त हुआ ।

प्रदीप : पाश्चात्य देशों में भ्रमण करने से मुझे वहाँ की नारी की शक्ति, भक्ति एवं ममता का पता लगा । आज का मानव कठपुतली की तरह नारी के संकेत पर नाचना है और उसके समर्पण पर द्रवीभूत होता है । इसलिये नारी समाज से मान-वता वेत सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम की लड़ियां जुड़ सकती है ।

राजकुमार ने वार्तालाप के अन्तर्गत बोलते हुये कहा : आप शीघ्र ही स्नान, ध्यान से निवृत्त हो लें । समय कम है ।

प्रदीप शीघ्र ही स्नान ध्यान करने चले गये । इधर सब लोग कुछ देर अपने र कक्ष में गये । कुछ देर बाद प्रदीप नित्य कर्म से निवृत्त होकर आये । और सब एक साथ भोजन पर बैठकर भावी कार्यक्रम बनाते ।

राजकुमार ने प्रदीप से कहा : हमारे महाराजाधिराज अभी ढाई बजे मध्याह्न शान्ताकुञ्ज पर धामुयान से आने वाले हैं; अतः उनके स्वागतार्थ जाना है ।

प्रदीप : बड़े हर्ष और संयोग की बात । मुझे भी उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जायगा ।

उषा : सम्भवत महाराज्ञी भी साथ में हो ।

प्रदीप : और भी उत्तम ।

उषा . कुमारी मार्गट के साथ राजकुमार का विवाह-संस्कार किस प्रकार वैदिक रीति से सम्पन्न हो, इसकी युक्ति सोचना है जिससे महाराजाधिराज सपरिवार सहर्ष इस सम्बन्ध को स्वीकार कर लें ।

प्रदीप : तुम्हारी दैवी शक्ति असम्भव को भी सम्भव कर सकती है ।

उषा : प्रदीप के किरणों से ही उषा का प्रकाश विहंस उठता है ।

राजकुमार : उषा का आत्म-तत्व विवेचन कितना सुन्दर है ।

मार्गट : मुझे तो अति ही प्रिय लगा ।

हंसकुंभरि : कुमारी मार्गट को भारतीय वेषभूषा से अलंकृत करना है ।

उषा . मैं अपनी मार्गट को इन्द्र धनुषी साड़ी एवं बाड़ी पहनाकर शान्ताकुञ्ज ले चलूंगी ।

मार्गट : मुझे भारतीय वेष भूषा अति प्रिय है पर क्या करं पहनना नहीं जानती । संकोचवश कुछ कह न सकी ।

श्रीमती फिलिप : न हो शीघ्र हाट में बेटी के लिये माड़ी अभी जाकर ले खूंगी ।

उपा : समयाभाव के कारण सम्भव न होगा । मेरे पास परिधान के कई सेट हैं ।

डा० फिलिप . उपा को हर बात का ध्यान रहता है ।

हंसकुंवरि समय निकट है ।

भोजन समाप्त कर सब लोग कुछ काल के लिये विश्राम कक्ष में गये पर उपा और हंसकुंवरि कुमारी मार्गैट का श्रृङ्गार करने लगी । भारतीय वेपभूषण से अलङ्कृत कुमारी मार्गैट श्रृङ्गार कर ज्यों ही बाहर आई उसका सौन्दर्य द्विगुणित हो उठा । छरहरा पतले शरीर का गौरवर्ण, इन्द्रबन्धुपी रेशमी परिधान में परिवेष्टित होकर अनुपम लावण्य बिखोरने लगा । कोमल गौर चरणों पर गुलाबी महाधर एवं राजस्थान के गंगा जमुनी काम की मन्मथनी चण्डल अडिनीय शोभा दर्शा रही थी । सूक्ष्म कटि प्रदेश की कमनीयता सम्पन्नता उरोजों को कसे हुये हरे क्वाउज के साथ अनुपम सौन्दर्य उडेल रही थी । श्रीवा में पक्षा हृषा एवं उभरे हुये बक्षों पर मोलता हुआ रत्न जटित हार नेत्रों को अपनी ओर बरबस खींच लेता था । पतले प्रवाल-वर्णीय अधर, पाटनीय-कमनीयता-मण्डण कपोल, शुक्र सटण नानिका एवं मादक-रस से परिपूर्ण बड़े २ नीले नेत्र उसके रूप की गरिमा के परिचायक थे । प्रणस्त बंकिम भ्रुकुटियों के मध्य में उपा द्वारा लगाई हुई छोटी सी कूंकुम की बिन्दी ऐसी आभासित होती थी कि प्रियतम के अमङ्गल नाश हेतु शुभ्राकाश में मङ्गलतारा उदित हुआ है । कंधों तक लहराते हुये उसके स्वरिणम केज-राशि को जब उपा ने स्पर्श किया तो कहा : सुन्दरी ! जब केश राशि के बीच भारतीय-प्रिय-सुहाग-सूचक हल्की सिंदूर की रेखा खिंच जायगी तब तुम विश्वमोहिनी बनकर प्रियतम का अखण्ड सौभाग्य प्राप्त करोगी ।

कुमारी मार्गैट की कान्त कमनीयता ने राजकुमार के मन को हर लिया । मानो उसका संसार उसके सौन्दर्य में समा गया ।

प्रदीप . राजकुमार कैसे भाग्यशाली हैं ! हम लोग तो मौलिक भाषणों से ही मानवता का पोषण करते रहे पर राजकुमार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वयं उदाहरण बन कर प्रस्तुत हो गये ।

राजकुमार : युग की पुकार मानव को प्रेरणा देती है । वह स्वयं अपनी दिशा

की ओर मानव को ले जाती है। जिसका नियन्ता एक अज्ञात शक्ति है। प्राणी तो एक निम्न मात्र है।

उषा : हमारे राजकुमार वेद वेदान्त के पारंगत, संस्कृत और अंगरेजी के प्रकारण्ड विद्वान और दर्शन के वंदिन हैं। कालधर्म की व्याख्या मूलक तथ्यों पर आपका गम्भीर अध्ययन है और आपने इस पर अनुसन्धान भी किया है।

प्रदीप : आपके भारगमित शब्दों से आपकी ज्ञान-गरिमा का पता चलता है।

मार्गोट : दर्शन शास्त्र में निमित्त, मात्र और हेतु पर विवेचन सुन्दर ढंग से किया गया है। राजकुमार की भावाभिव्यञ्जना कितनी सुन्दर है।

हंसकुंवरि : चलने का समय आ गया, कुमारिके।

राजमहल से पन्द्रह मील की दूरी पर मार्ग की भीड़ को पार करते हुये माम्नाकुञ्ज पर पहुँचे। भारतीय शिष्टता को अपनाती हुई कुमारी मार्गोट भी अन्य सबकी तरह विविध सुगन्धित घने पुष्पों से गुँथी हुई माला को हाथ में लिये थी। प्रकृति से गर्ही हुई, आकाश की पुत्री उषा के समान, उषा के सौन्दर्य को यद्यपि मार्गोट न पानी फिर भी उसके मुख की छवि एवं लावण्यता तथा वाणी की माधुर्यता अप्पाराओं से कुछ कम न थी। भारतीय रत्नाभूषणों के शृङ्गार से उसमें एक अद्भुत छटा प्रतिभासित होने लगी। उषा के इस कार्य कौशल एवं प्रसाधन की कला रञ्जिता से श्रीमती रिवाइँ फिलिप का हृदय रसमय हो गया। अपनी मार्गोट के एक-एक पग को बार २ निहारती हुई आनन्द में विभोर होने लगी।

डा० फिलिप ने कहा : आध्यात्मिक जगत का ऐसा आनन्द मानव को और कहा प्राप्त हो सकता है। उषा का जीवन मानवता का प्राण है।

राजकुमार : केवल अध्ययन से ही मानवता प्राप्त नहीं होती। सत्संग ही परम कल्याणप्रद है।

इसी मध्य में महाराजाधिराज के वायुयान की ध्वनि क्षितिज से सुनाई पड़ी। सूर्य की रश्मियों से चमचमाता हुआ वायुयान निकट आ पहुँचा। ज्यों २ वायुयान निकट आता दोनों पक्षों के मिलन की उत्सुकता बढ़ती जाती। वायुयान उतरते ही आये राजकुमार, प्रदीप, उषा और मार्गोट को दाये बाये लिये महाराजाधिराज श्री दिग्विजयसिंह और महाराज्ञी श्रीमती यशोधरा के चरण स्पर्श करते। साथ ही प्रदीप, उषा और मार्गोट उन्हें हार पहनाकर चरण स्पर्श करते। तत्पश्चात् हंसकुंवरि, डा० फिलिप और उनकी श्रीमती जी श्रीभवादन

करती और पृष्ठों के अन्तर्क में करती। राजकुमार मद्रका संक्षिप्त परिषय करते हुये आगे बढ़े और कारों द्वारा आत्र घण्टे में सब राजमहल पहुंच गये। राजमहल के द्वारपाल तथा समस्त कर्मचारी गण ने द्वार पर अभिवादन किया। महाराजा और महारानी राजमहल पहुंचकर कुछ देर विश्राम के पश्चात् नून वस्त्र पहनकर स्वस्थ चित्त हो चाय पर बैठे और सभी का सबिस्तृत परिषय हुआ।

महाराजा ने कहा : पाश्चात्य और प्रान्य देशों के दार्शनिक विद्वानों का यह पुनीत मिलन विश्व प्रेम का पथ प्रकाश करेगा।

महारानी बोली : उषा तो साक्षात् देवी स्वरूपा प्रतीत होती है परन्तु पाश्चात्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुमारी मार्गट का आन्तरिक और बाह्य रूप-सौन्दर्य भी कुछ कम नहीं। ऐसा मान हीला है कुमारी मार्गट ने भारतीय दर्शन की आत्मा को अपने में धारण कर लिया है।

मार्गट : भारतीय दर्शन ने मुझे अपना जिया और मैं उसमें लीन हो गई।

उषा : राजकुमार के दर्शन शास्त्र की ज्ञान गरिमा कुमारी मार्गट को अधिक प्रिय लगी।

महारानी : दार्शनिक सार्वभौम-सह-अस्तित्व की मानता है। वह मानव जगत को अपना परिवार समझता है।

महाराजा : राजकुमार को बाल-काल से ही साहित्य और दर्शन में विशेष रुचि है। उन्हें यह सत्संग अधिक प्रिय है।

डा० फिलिप : हमारा आपका मिलन संयोग पूर्व जन्म के संस्कारों से मन्तिहित है।

महाराजा : मुझे प्रसन्नता है कि पाश्चात्य दार्शनिक भी पूर्वजन्म के सिद्धान्त पर विश्वास करता है।

महारानी : हम लोग तो संस्कार को प्रधान समझते हैं। विगसे किसका मिलन और वियोग कब और किस समय अथवा किस हेतु होता है यह सब काल के आधीन संस्कारों के वशीभूत होते हैं।

उषा : इसी काल की गति के अनुसार सतयुग त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन चार युगों का आविर्भाव हुआ। जिन्हे हम युग धर्म कहते हैं। काल की गति में ढलते हुये युग धर्मानुसार मानव की प्रक्रियाएँ, आचार-विचार, यम-नियम आदि बदले जो उसी सान्ने में ढलते गये।

महाराजा . उषा का दृष्टिकोण कितना व्यापक है । काल का कितना तार्किक विश्लेषण किया ।

प्रदीप : रोग का निदान करने में हमारी उषा प्रवीण है । साथ ही चिकित्सा में भी कृपला है ।

हंस कुंवरि : संसार के रोगों में जात, मत्त, पन्थ, वर्ग, सम्प्रदाय आदि ऐसे मोक्षरोग मानवता को डचरने नहीं देते थे ऐसे धर्म संकटों को नाड़ी परख कर उषा ने ऐसी श्रौषधि का अनुमन्धान किया है जिसके सेवन से इस प्रकार के सारे विकार आमूल नष्ट हो जायेंगे ।

महारानी उत्सुकता से बोली : उषा बताने का कष्ट करेंगी ?

उषा : प्रेमीपधि ।

कहाँ से प्राप्त होगी ?

भक्ति और ज्ञान से ।

भक्ति और ज्ञान की उपलब्धि कैसे और कहाँ से होगी ?

स्वाध्याय, तप, ध्यान और सत्संग से ।

आपने अनोपान तो बहुत ही सुन्दर बताया । पर इसका साधन ही समस्या है ।

महाराजा : उषा यदि दीक्षा देने की कृपा करें तो बड़ा उत्तम हो ।

महारानी : यह सुअवसर भी संस्कार वश मिल गया है ।

राजकुमार : हम लोगो का यह सौभाग्य होगा । यदि हम सभी को दीक्षा देने की कृपा करें ।

कुमारी मार्गट : मेरे मन में यह भावना प्रथम मिलन में जन्म ले चुकी है । अतः मुझे भी यदि शिष्या बना लें तो बड़ी अनुग्रह ।

उषा : गुरु शिष्य का सम्बन्ध बड़ा जटिल होता है । इसका निर्वाह करना ही कठिन है ।

महारानी : आप जो भी आज्ञा देंगी उसका पालन होगा ।

प्रदीप : ज्ञान-विज्ञान की कसौटी पर शुभ मुहूर्त्त का सम्यक दृष्टि से विचार कर दीक्षा देना न्याय संगत है ।

हंस कुंवरि : उचित होगा यदि प्रथम महाराजाधिराज और महारानी की एक साथ दीक्षा दी जाय ।

महाराजा : बम्बई के प्रसिद्ध दैवज्ञ यज्ञकान्त जी को फोन द्वारा शीघ्र बुला लें ।

राजकुमार ने तत्क्षण वैद्य जी को फोन किया और पन्द्रह मिनट के अन्दर वह अपनी कार द्वारा राजमहल आ पहुँचे। वैद्य को देखते ही सबने प्रणाम किया और एक मुन्दन चांदी की पीकी पर उन्हें आनीत दिया। कच्ची धागा में महारानी अनेक प्रकार के फल, मिष्ठान्न और स्वर्ण मुद्रा वैद्य जी को भेंट करते हुए शीघ्र-शीघ्र दीक्षा लेने के लिये उत्तम मुहूर्त पूछती। वैद्य ने महाराजा और महारानी का जन्माग एवम् राशियों के आधार पर उक्त दिन से तीसरे दिन प्रातःकाल आठ बजे स्थिर लग्न में उत्तम मुहूर्त का निर्णय दिया। अन्त में वैद्य जी दिवा हुये।

इस प्रसंग के साथ आठ का घण्टा बजा और सब जड़न-पड़न करते समुद्र के किनारे चल दिये। नौ बजे उधर डा० रिचार्ड फिलिप सागरिवाण ताज-महल होटल की ओर परस्पर एक दूसरे से अभिवादन करने लगे और महाराजा सपरिवार उपा और हंस कुंवरि को लिये राजमहल आये। कुछ देर भोजन कर सब अपने शयन कक्ष में गये। दूसरे दिन प्रातः आठ बजे जन्मान्त के परधान महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा : दीक्षा से सम्बन्धित समस्त सामग्री आज मंगाकर रख लेना होगा। राजकुमार ने शीघ्र निजी सचिव को बुलाकर, फल, फूल, मिष्ठान्त, पीताम्बर, मेवा, आदि समस्त पूजन सामग्री लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में पूजन की समस्त सामग्री आ गई। लगभग दस बजे राजकुमार, प्रदीप, उषा और हंस कुंवरि ताज-महल होटल पहुँचे। कुमारी मार्गट प्रतीक्षा कर ही रही थी। सबने एक दूसरे को शिष्टता पूर्वक अभिवादन किया।

राजकुमार : दीक्षा ग्रहण की भावना ने हमारी आशाओं का दीप जलाया।

मार्गट : हमारे महाराजा और महारानी का जीवन सांख्यिक भावनाओं से ओत-प्रोत है।

प्रदीप : उषा के दार्शनिक भाषणों से यद्यपि उनके विचार-पीठक एवं श्रद्धालु देश-विवेश में व्याप्त हैं परन्तु शास्त्रीय विधि से दीक्षा देने का यह प्रथम अवसर होगा।

उषा : अन्तर्राष्ट्रीय समस्या की गृहस्थियों को सुलभाने के लिये हमें अपने दार्शनिक सिद्धान्तों पर हर सम्भव माधन करना है।

रेवरेण्ड फिलिप : किसी समय मानव को एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने के लिये अधिक समय लगता था। आज के शीघ्रगामी वाहनों एवं वायुयानों ऐसे साधनों का नितान्त अभाव था। इसलिये मानव अपनी छोटी २ दुनियाँ को बटोरे अगणित टुकड़ियों में यत्र तत्र बिखरा पड़ा था पर वैज्ञानिकों ने अपने प्रखर मस्तिष्क से मानव को एक दूसरे के निकट पहुँचाने के लिये अक्षुरण प्रयास किया। विश्व का मानव

आज कुछ ही घंटों में संसार का भ्रमण करने में सक्षम है। इस वैज्ञानिक देन ने मानव को एक दूसरे के निकट लाकर बैठाया और परस्पर प्रेम के आदान प्रदान का निकटतम माध्यम बना।

प्रदीप इस दृष्टि में वैज्ञानिक नदव धन्यवाद के पात्र है। मानव जगत उनका महा आभाजी रक्षक।

उषा : आज का पाश्चात्य वैज्ञानिक वाह्य जगत की ओर अपने विचारों को केन्द्रित किये है। परन्तु अध्यात्म-विज्ञान-वेत्ता आन्तरिक जगत में आनन्द की हिलीरे खेता है। इने मूल को लेकर चलना है। भारत धर्म प्राण राष्ट्र है। धर्म ही आत्मा है, विज्ञान आत्म स्वरूप देह है। देह और आत्मा की तदात्मियता है। आत्मा का हनन अर्थात् भेद का हनन। इसलिये पाश्चात्य वैज्ञानिकों का भारत पर प्रहार मानो मानवता पर प्रहार करता है।

राजकुमार : उषा के इस गम्भीर आत्म-तत्व विवेचन से साधारण जन के दिलों में कुछ भी न पड़ेगा। इसलिये तथ्यों को उपहार रूप में प्रस्तुत कर सके तो अच्छा ही।

उषा : आज मायकाल का क्या आयोजन है ?

मार्गट : हम आप सबको अपने यहाँ चाय पर आमन्त्रित करते हैं।

राजकुमार : पता नहीं महाराजाधिराज का क्या विचार हो।

डा० फिलिप : उन्हें भी अभी जाकर आमन्त्रित करेंगे।

इतने में होटल का कर्मचारी रजत पात्रों में फलों का रस लाया सब लोग रसास्वादन कर होटल के सामने पुष्प वाटिका में बैठे और थोड़ी वार्तालाप के पश्चात् अपने आवास चले गये।

कुछ देर बाद डा० फिलिप राजमहल गये और महाराजाधिराज को सपत्नीक ताज-महल होटल में चाय पर सायंकाल आने के लिये आमन्त्रित किया। महाराजाधिराज ने सपरिवार सहर्ष आने की स्वीकृति दी। नियत समय पर ताजमहल होटल सब लोग पहुँच गये और चाय के साथ वार्तालाप आरम्भ हुआ।

डा० फिलिप ने महाराज से निवेदन किया। आपने हमारा आग्रह स्वीकार कर कृत-कृत्य कर दिया।

यह आपकी सौजन्यता है, डाक्टर फिलिप।

महारानी : आपकी मार्गट का स्वभाव मुझे बहुत प्रिय लगा।

मार्गोट : मुझे आपके दर्शन से स्वाभाविक प्रभावित किया ।

उषा : इतने पूर्व जन्म के संसार सम्बन्धित ?

महाराजा . इस रहस्य को समझने की शक्ति आप ही में है ।

प्रदीप : एक पद है । 'पूर्व जन्म के हि संस्कार से बच्चे, अमर यह पुत्र प्रीति, फलती आती है रादेव यह सुधड़ सत्तोनी प्रे गीति ॥

महाराजा : आप कवि भी हैं ।

प्रदीप : कवि तो क्या पर यह कवि की कल्पना है ।

महारानी : कल्पनाओं से मानवता पत्नी ।

उषा . कल्पना ने सृष्टि का सृजन किया ।

मार्गोट : कल्पना में ही संसार बसा है ।

उषा : हमारी मार्गोट तो आत्म-तन्त्र पर गहुर गई ।

महारानी : हमारे राजकुमार को नरक-भीमांसा का अन्ध्रा अभयजन है । पर पता नहीं इस समय भीत है ।

राजकुमार : उषा स्वयं इस ग्राहिनी की अरुणाग्निवा है । उनके समस्त मुझे इन गूढ़ तथ्यों का कुछ कहना शोभा नहीं देता ।

उषा : भावाभिव्यञ्जनाओं का आहार-विहार कर मन स्वस्थ होता है ।

हंस कुंवरि : क्या नया दार्शनिक शिबेचन होने लगे ?

श्रीमती फिलिप : दार्शनिकों का यही आहार-विहार है ।

इतने में छे का घंटा बजा और सब उठकर एक दूसरे की अशिवादन करते हुए अपने आवास की ओर चल दिये ।

महाराजा और महारानी राजमहल आकर परस्पर विचार विनिमय करने लगे ।

महाराजा . राजकुमार बाइस वर्ष के हो गए पर उनके मर्तानुकूल दार्शनिक विचारधारा की कोई कन्या नहीं मिलती ।

महारानी . आज शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है । लड़के पढ़ी लिखी विदुषी कन्यायें अपनी योग्यता को आकते दूरे जा रहे हैं ।

पर हमारे क्षत्री-समाज में इनकी सुयोग्य विदुषी कन्यायें कितनी होंगी ।

यही बिलम्ब का कारण है । एक से एक रूपवती कुमारियां हमारे समाज में हैं जिन्हे देखकर हमारा जी ललक उठता है । पर दार्शनिकों की कमी है ।

महाराजा : आपने यद्यपि इन कोटि की शिक्षा नहीं पाई पर रूप के साथ मन का सौन्दर्य भी है ।

महारानी . मार्गेट के समान राजकुमार तो शिक्षा, ज्ञान, रूप और मन, सभी का सौन्दर्य चाहते हैं ।

मार्गेट से और तो सभी गुण राजकुमार के अनुकूल हो सकते हैं पर आँख की पुतली का सौन्दर्य संभवतः उनके मन को न भाये ।

आपने बात तो ठीक ही कही । उषा के समान नेत्रों के सौन्दर्य को तो वह पानी नहीं ।

पाश्चात्य और प्राच्य की भूमि का अन्तर प्रकृति-जन्य है ।

प्रदीप कितने भाग्यशाली हैं भी जो उषा ऐसी देवि उन्हें मिली ।

महू अपने प्रारब्ध-कर्म और संस्कार की बात है ।

सभी गुणों से सम्पन्न, मन वाञ्छित लड़की ढूँढना और फिर कुण्डलियों द्वारा निर्गुण के पञ्चान विवाह का परिणाम देखना, एक समस्या है ।

बिना कुण्डलियों का परस्पर मिलान कराये विवाह कैसे सम्भव है । सौराष्ट्र और त्रिवन्धा नगरम् की राज कुमारिया राजकुमार के विचारानुसार सभी गुण सम्पन्न थीं । परन्तु जन्म कुण्डलियों के न मिलने से आशाओं पर पानी फिर गया ।

कल प्रातः दीक्षा लेने के बाद उषा पथ-प्रदर्शिका हो ही जायेगी । यह सब भार गुरुजनों पर छोड़कर हम हलके हो जायेंगे ।

हमारी महारानी बड़ी सूझ बूझ की हैं । राजकुमार की भी उन पर अकाट्य श्रद्धा है । उनकी बात टाल नहीं सकते । आइये इस प्रसंग को समाप्त कर भोजन कक्ष में चले ।

दूसरे दिन प्रातः महाराजा दिग्विजय सिंह ने महारानी यशोधरा के साथ गाँठ जोड़कर रेशमी पीताम्बर पहिने पूजन कक्ष में प्रवेश किया । देवमन्दिर के पुजारी ने दीक्षा से सम्बन्धित नूतन रजत के थाल, पांच अन्य रजत पात्र, ग्यारह रेशमी साडिया, रत्न जड़ित आभूषण, हल्दी, कुंकुम, गन्ध, पुष्पहार, धूप, दीप, विविध प्रकार के फल और मिष्ठान्न, ग्यारह स्वर्ण मुद्रायें आदि लेकर पूजन कक्ष में रख दिया था । कुछ ही क्षण बाद उषा ने गम्भीर मुद्रा से रेशमी श्वेत परिधान धारण किये पूजन कक्ष में प्रवेश किया । महाराजा और महारानी ने उठकर प्रणाम किया । उषा, रजत की चौकी पर जाकर बैठ गई । विधिवत वैदिक मन्त्रों से दीक्षा का कार्य आद्य घण्टे में

समाप्त हुआ। रफटिक की मानार्थ उपा में धर्मों को प्रीक्षा मन्त्र का उत्र करने के लिये दी। दीक्षा-संस्कार के बाद सब सगरे विद्वान् ब्रह्म भ गये। दो घण्टे के पश्चात् महाराजा और महारानी ने दग्ग खदन कर गुरु दर्शितया हे. रूप से एक लक्षरौप्य-धुत्र और राजस्थान की एक कोठी उपा को भेंट में दी।

उपा - इसकी क्या आवश्यकता थी, महाराज।

महारानी : गुरु दीक्षा पर दग्ग तुच्छ भेंट मर्यादा के रूप में है। धन में उपा ने उक्त धन राशि एवं भवन को सार्वजनिक कार्यों के लिये संकल्पित कर दिया।

महाराजा : अब आपसे एक प्रार्थना है।

उपा : क्या चाहते हैं, महाराज ?

महारानी : राजकुमार के लिये कोई सुयोग्य बध् आगही को खोज करना है।

राजकुमार का दार्शनिक-जीवन जातीय-बन्धनों में परे है। जिसे साप सम्भवतः उचित न समझे।

हू। इसका व्यान तो उरता ही है अन्यथा हमारा धर्म-धर्म का रूप विकृत हो जायगा।

उपा : दैव संयोग से यदि ऐसा हो जाय तो ...

महारानी : दैव संयोग की बात ही दूसरी है। विद्वज्जना सब कुछ करानी है।

उपा : अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यदि कोई सनन्या उठ लड़ी हो तब ...

महाराजा : वस्तुतः सनातन-धर्म-परम्परा के सर्वथा प्रतिकूल तो होगा ही।

उपा : सनातन धर्म है क्या? सनातन का अर्थ सदा रहने वाला है। यह वह धर्म है जो जीवमात्र का कल्याण चाहता है। इसी अशिक्षित रूपी सनातन धर्म से विश्व बंधुत्व की भावना जाग सकती है। इसी धर्म के स्रोत से जान रूपी नरस्वती, भक्ति रूपी मन्दाकिनी और कर्म रूपी कालिन्दी यह तीनों शिवप्रिया, विधारामें, त्रिगुणात्मक भाव को लिये निकली है। धर्म का स्वरूप जातीय बन्धनों में परे है। सनातन धर्म के प्रणेता ऋषि मुनियो ने स्वयं जातीय बन्धनों को तोड़कर देण विदेशों की कन्याओं में विवाह किया। इतिहास और पुराण इनके साक्षी हैं। जानि, धर्म, सप्रवाय और पन्थ ने धर्म पर धावरण डालकर उसे कूप मरुडकत्व प्रदान कर दिया है जो विकार बनकर मानवता को खाये जा रहा है। इस प्रकार स्यार्थवादियो के जाल में फसकर कुछ लोग

पय-आग्न हो गये थे। पर आज का मानव धर्म के सच्चे स्वरूप को परखने लगा है। संकीर्ण विचारों की ऐसी भक्त भूमि में वह भटकना नहीं चाहता। दार्शनिक इन विचारों में भ्रम रहित था। इसलिये सनातन धर्म के आधार पर प्रायश्चित्त अंग की पूर्ति करते दृष्टे अन्तराष्ट्रीय विवाह धर्म के विरुद्ध नहीं।

महारानी विनम्र भाव में बोली : परिस्थिति-वशा सभी कार्य क्षम्य होते हैं पर ज्ञातीय समाज इन बन्धनों में जकड़ा है।

उषा . इन्हीं प्रकार जब समर्थवान कर्म क्षेत्र में अप्रसर होंगे तो साधारण जन स्वतः जनका अनुसरण करेंगे।

महारानी ने पूछा . आपका संकेत सम्भवतः कुमारी मार्गट से तो नहीं है।

प्राप का अनुमान ठीक है।

मार्गट तो विचारों से बहुत कुछ मिलती जुलती है।

हमें तो भ्रम-प्राप्ति शिरोधार्य है।

महारानी . प्रथम दो दोनों के जन्मांगों की ग्रह स्थिति एवं गुण गणना पर गर्भोपनापूर्वक विचार करना होगा।

उषा : वह तो गणेश्वरी एवं वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से शिरोधार्य है।

आपको अधिक हुनार कल्याण चाहने वाला कौन हो सकता है।

इतना कहकर दोनों ने उषा को प्रणाम किया और अपने कक्ष में जाकर परस्पर विचार विमर्श करने लगे।

महारानी . ऐसा आभासित होता है कि कुमारी मार्गट का राजकुमार से प्रेम हो गया है।

आपका अनुमान यथार्थ है, महारानी।

यदि दोनों का ज्योतिर्विज्ञान की दृष्टि से बनाबन्त न बना तब ?

फिर तो राजकुमार भी विवाह को उचित न समझेंगे।

हमारे गुरु जी भी सम्भवतः उचित न समझेंगे।

संस्कार की ही बात है, जहाँ सयोग ही।

इस प्रसंग के पश्चात् दोनों भोजन के लिये गये। उधर उषा शीघ्र ही राजकुमार को बुलाकर परिस्थिति से अवगत कराती और दोनों जन्मांगों को शीघ्र मंगवाती। बातों ही बातों में दोनों के जन्मांग छा गये और दैवज्ञ श्री यज्ञकान्त शास्त्री जी को सार्वकाल राज-महल में बुलाया गया। उधर महाराज और महारानी अपने भ्रम-कक्ष में पहुँचे। दैवज्ञ जी के समक्ष राजकुमार और मार्गट की

कूटलिपियां ग्रह मेलापक के निये रली गईं । देवज्ञ जी ने दोनों जन्मागों का कर विवाह उत्तम कोटि का बताया और विवाह की तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी की ।

प्रदीप : यह तिथि अधिक अनुकूल है । हम सभी नमिमन्त्रि हो सकेंगे ।

हंसकुंवरि : यद्यपि समय कम है पर आज-काल क्या अनुविधा ।

महाराजा : विवाह भारतीय पद्धति से ही होगा ।

उषा : सभी आवश्यक कृत्य परम्परानुगत किये जायेंगे ।

महारानी : इस विवाह में सादगी में ही शोभा है ।

इस प्रकार विवाह की योजना तन्क्षण बन गई । उषा ने शीघ्र ही डा० फिलिप का फोन पर बुलाकर सपरिवार राज महल आने को कहा । डा० शीघ्र आ गये और विवाह का निर्याव मुतामा गया ।

डा० फिलिप ने कहा : मैं आप सक्का प्रामादी हूँ ।

महाराजा : बम्बई के इन्गी राज महल में विवाह कर दिया जायगा ।

डा० फिलिप : यह तो आपकी महान अनुकम्पा है ।

श्री मती फिलिप : महाराजाधिराज की उदारता के निये में मदा कृपज

महाराजा : गुरुजनों की कृपा और आशीर्वाद है ।

डा० फिलिप : परम आदरणीया उपा की ही कृपा का फल है ।

महारानी : यथार्थ है ।

डा० फिलिप : मानव समाज किसी व्यक्ति विशेष को उसके गुरों की का आदर करता है ।

महाराजा : विवाह की तिथि माघ कृष्ण त्रयोदशी निश्चित हुई है । एक मास शेष है । विवाह से सम्बन्धित कुछ आवश्यक प्रबन्ध करना ही होगा ।

महारानी : उत्तम होगा यदि रेवरेण्ड फिलिप सपरिवार होटल से महल में आकर ठहर जायें ।

डा० फिलिप : आपकी बड़ी उदारता ।

महाराजा : हम लोग कल प्रातः वायुयान से राजस्थान चले ही जायेंगे ।

इतने में डा० फिलिप ने सपरिवार अभिवादन किया और अपने त.ोटल चल दिये ।

इधर महाराजा, महारानी राजकुमार को बुलाकर विचार विमर्श करने

महाराणी : पाश्चात्य और प्राच्य सन्कृतियों के अन्तर्निहित प्रेम को वैवाहिक बन्धनों द्वारा लिपट जाने की दृष्टि से ही सम्भवतः तुमने कुमारी मार्गट को अपनाया।

राजकुमार : उत्सर्जन विजय कि वह भारतीय दर्शन की प्रतीक है।

महाराजा : मानव की समस्याएँ ही किसी मानव को घेर कर विवश कर देती हैं।

राजकुमार : आत्म तन्त्र की कमीटी पर खरी भी उतरी।

महाराजा : दार्शनिक की भूल इसी से भिट सकती है।

महाराणी : फिर भी सस्कार प्रधान होता ही है।

महाराजा : कल प्रातःकाल राजस्थान जाने के लिये दो सीटें वायुयान में सुरक्षित करा देना, राजकुमार।

राजकुमार : जी भ्राजा।

कृष्ण देव परमात्मा दोनों ने उषा के कक्ष में जाकर अभिवादन किया और वैवाहिक कृत्यों पर विचार विनिमय हुआ।

महाराणी : इस विवाह की कार्य प्रकृति क्या निर्धारित होगी ?

उषा : प्राच्य और पाश्चात्य का समन्वय-वादी दृष्टिकोण।

देवी-देवताओं की मान्य-मान्यताएँ एवं उनकी स्थापना पूजा-अर्चना तो हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार क्या सम्भव होगा।

सभी कार्य धर्म शास्त्र विहित ही मान्य हैं। इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय विवाह धर्म का आदर्श स्थापित करते हैं।

हमारे सनातन धर्म के आचार्य परिणत प्रवर इसे सम्भवतः उचित न समझें।

यह उनकी रूप मण्डूकता होगी। वस्तुतः वह सनातन धर्म के भावार्थ को ही नहीं समझें।

आपही के आदेशानुसार सारे वैवाहिक कृत्य करना है। अतः आप विवाह के पन्द्रह दिन पूर्व राजस्थान आकर दर्शन दे।

सभी कार्य सुचारुता से हो जायेंगे।

दोनों ने उषा को प्रणाम कर विश्रम कक्ष में गये। दूसरे दिन प्रातः नौ बजे वायुयान का समय राजस्थान जाने के लिये नियत था। अतः सब लोग नित्य काम से निवृत्त होकर तैयार हो गये। डा. रिचार्ड फिलिप भी सपरिवार समय पर आ गये और शान्तिऋज तक सब पहुचाने गये। वायुयान पर बैठने के पूर्व सबने एक दूसरे का अभिवादन किया। राजकुमार ने चरण स्पर्श किया तत्पश्चात् कुमारी

मार्गेट भारतीय शिष्टता की प्रतीक बनकर उठी ही महाराजा और महारानी के अंग-स्पर्श करती, महारानी का हृदय प्रेम से भर गया और उस हृदय खगया। उषा ने आशीर्वाद दिया। इस क्षण ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम बन्धनों को और भी मजबूत कर दिया। उपस्थित नर नारियों ने इस प्रेम रत्न की विलक्षणता का दसाङ्गान्तन किया।

उसी दिन सायंकाल डा० फिलिप सर्पारदार हॉटल से राजमन्त्रण आ गये। कुछ ही देर में चाय पर बैठकर भावी कार्य क्रम पर विचार हुआ।

डा० फिलिप : मुझे इस विवाह में क्या करना होगा।

उषा : सभी अभीष्ट मित्रों और सम्बन्धियों को आमन्त्रित कर कर पत्र के लोगों का स्वागत सत्कार।

वैवाहिक संस्कार के अवसर पर कुछ विशेष कार्यक्रम।

विविध आचार्यों एवं महानुभावों के अभिनन्दन शुभ कामनाएँ एवं आशीर्वाद।

प्रदीप : राजकुमार और मार्गेट का आदर्श विवाह विश्व प्रेम की भावना जगायेगा।

श्री मती फिलिप : इसी प्रकार यदि प्रेम प्राध्यात्मिकता के आधार पर विश्व में पल्लवित होता गया तो निश्चय ही मानव की सभी समस्याएँ गुलझकी जायेंगी।

हंस कुंवरि : राजकुमार की मन याञ्छित कामना सफल हुई।

राजकुमार : आपही के वरद हस्त ने यह सब संस्कार बने।

प्रदीप : इस प्रेम सूत्र से राजकुमार की अन्तर्राष्ट्रीय स्वाति होगी।

उषा : अब हमें अपने कार्य क्षेत्र में और भी महत्व पूर्ण योग मिलेगा।

कुमारी मार्गेट : मुझे जो भी सेवाएँ करने का अवसर देगी उसका निर्वहण करूँगी।

उषा . धर्म के नाम पर बिखरे हुए प्राणियों में धर्म के ही मूल मन्त्र को भर कर धर्म की ज्योति जगाना है।

डा० फिलिप : धर्म के नाम पर वाद-विवाद एवं मत-मतान्तरों को धर्म ही सुलझा सकता है, मानवता ही धर्म है। आपके साथ हम सभी हैं।

हंस कुंवरि : हम लोगों को भी कल प्रातःकाल जाना है। उषा के विवाह का सारा प्रबन्ध करना है। मार्गेट का विवाह होने के सातवें दिन ही उषा के विवाह की तिथि निश्चित है।

राजकुमार : आपका कार्य अथ बहुत बड़ा है ।

प्रदीप : गिजब्रंजन यदि हो सके तो उत्तम होगा ।

राजकुमार ने टेलीफोन द्वारा गिजब्रंजन करा दिया । इसके पश्चात् भोजन कर सब ध्यान बक्ष में जल मंत्र : प्रानः जलपान के पश्चात् सब लोग उपा को स्टेशन पहुँचाने गये । ट्रेन छूटने के पूर्व सबने एक दूसरे का अभिवादन किया, परन्तु मार्गट के नेत्रों से न्नेस के अश्रु-विन्दु हृदयके जिसे उपा ने अपने अचल से पोंछ कर मार्गट को हृदय से लगाने हुये सान्त्वना दी और नव एक दूसरे से विदा हुये ।

त्रयोदशी सर्व निद्रा तिथि और प्रदोष काल था । दिनभरि अतुराम की लालिमा से रंजित हो दिविज प्रतीर्षा प्रिया के अङ्ग में उतर रहा था एवं प्राची से यामिनी सुन्दरी सुगङ्गा नागो जड़ी नीली साडी पहने हुये माल पर सिद्धी मयंक विन्दु को धारण किये सुहागिनी सी धारे २ सानुराग बद्ध रही थी, इसी शुभ वेला पर दो तक्षक प्राणी मधुमान के मधुर भित्तन में गुणो से सुशोभित मंडप की और बड़े । देव विदेश के नन्दरेश, रानी-महारानी, सभी धर्म, सम्प्रदाय के आचार्य वर्य, पाश्चात्य दार्शनिक एवं वैज्ञानिक इस मंगम के पर्व पर सम्मिलित हुये । भारतीय धर्म की आत्मा को अन्तर्ज्ञानिक तक पहुँचाने वाली कुमारी उषा तथा प्रदीप अपने मकरत जनों एवं मित्रों की साथ लिये एक सप्ताह पूर्व बम्बई के राजमहल में पहुँच गये थे । महाराजाधिराज दिग्विजयसह तथा महारानी यशोधरा सपरिवार पन्द्रह दिन पूर्व आ पहुँची थी । राजमहल का लान सौ गज चौड़ा और ढाई सौ गज लम्बा था । साग लान अशोक गल्लियों के बन्धनवारों से सजा था । बीच में नवरत्नो से अलंकृत मण्डप की छटा उम भूमि की शोभा को द्विगुणित कर रही थी । राजकुमार द्वारा उगहार में दिये हुये समस्त रत्नाभूषण, साड़ियां तथा अन्य विशेष सामग्री अमनी और से उगहार रूप में उपा लाई और एकान्त में कुमारी मार्गट को उम रत्नालंकारों में मजाकर राजकुमार को साथ में लिये मण्डप में ले जाकर ज्यों ही बिटाला देव के चूने हुये वैदिक सस्वर मन्त्रों का उच्चारण करने लगे । तक्षकवात सजी हुई नव युवतियों ने मंगल गीत गाये । पारिग्रहण संस्कार वैदिक पद्धति एवं परम्परा के अनुसार सम्पन्न हुआ । कुछ देर पश्चात् सभी धर्मों के आचार्यों ने अपनी २ परम्पराओं और रीतियों के अनुसार विविध भाषाओं में वैवाहिक कृत्य सुसम्पादित किये । अन्त में शुभ कामनायें और वधाइयों के सदेश कुमाये गये ।

इस प्रकार राजकुमार के माथ धूमनी मार्गट का पारिवर्तन गम्भार सम्पन्न हुआ। दूसरे दिन प्रातः उठा, प्रदीप, हम कुंवरि तथा अन्य मित्र एवं भक्त जन राजमहल से धांपिस जाने के लिये तैयार हुए। इस कुंवरि ने सभी को उठा के विवाह मे आमन्त्रित किया।

रिचाई फिलिप ने कहा, परम आश्रमगीया उठा ने धर्म के मर्म को जिस प्रकार मानव के अन्तर्जगत में उतारा वह इतिहास में नून नून कर स्वर्ण अक्षरों मे लिखा जायगा।

हमें विश्वास है राजकुमार धर्म का पालन करते हुये धूमनी मार्गट को उसी भावनाओं में ढालेगे। इन शब्दों के माथ कई कारो द्वारा उठा अपने परिवार के साथ राज महल से बिदा हुई।

इधर उठा की विवाह बेला ज्यों २ त्रिकट आती संस्कारिया अपनी प्रगति करती जाती। विश्व के समस्त राष्ट्रों ने हुर जाति, धर्म, सम्प्रदाय तथा विविध वर्ग के नर नारी अगणित संख्या में उठा और प्रदीप के मञ्चन्त्रि एवं सङ्गठकियों से प्रभावित होकर उनके अनुयायी हो गये थे। इस कारण विवाह के पन्द्रह दिन पूर्व एक समाचार सम्मेलन द्वारा सबको पुण्य मिसन की सुखद वेला पर उपन्वित होने के लिये आमन्त्रित किया गया था।

समाचार पत्रों द्वारा प्रसारित सूचना पाते ही शुभ कामनाये और बधाइयों का ताता बंध गया। सहस्रो नर नारियों ने अपने अपने श्रीकृति भेजी।

वर-कन्या दोनों पक्षों का विवाह-स्थल एक दूसरे से लगभग दो मील की दूरी पर था। आमन्त्रित महानुभावों को उठरने के लिये सभी मंस्थायें, धर्म शालाये आवास-गृह एवं विद्यालय केन्द्रों मे प्रबन्ध किया गया।

बसन्त पञ्चमी की गोधूलि बेला थी। पिकी का स्वर बन प्रान्तर मे मुखरित हो रहा था, मक्कु प्रेसी अमर अपनी अमरियों के साथ कभलों में मधुपान करते हुये पंखुड़ियों के सम्पुट के धन्धन में बंध रहे थे एवं रजनी गंवा अपने सीरब बने बायु में बिखेर रही थी, वृक्षों पर पक्षी कलरव कर रहे थे, सरिताओं की तीव्र धारा मन्दगति से प्रवाहित हो रही थी, प्राची से मञ्जुम मयंक रत्नाकर की आराधनों पर तैरता प्रकृति को अपने आलोक से मण्डित करता हुआ ऊपर उठ रहा था। देव ग्रहों में पूजन प्रारम्भ हो गया था एवं कामिनियां द्वार तथा घाताशन पर उत्सुकमना अपने प्रियतम की पत्र-माहट को छुहार रही थी। विवाह मण्डप विविध सुगन्धित

गुरुओं से भूर्गाङ्गत हो रहा था। मगधप की सप्तदिशाओं में रजत चौकियों पर रंग विरंगी बौद्धशास्त्रों थीं। वेदियों पर प्रतिष्ठापित दीपक युक्त रजत के कलशों पर ज्योति जगमगा रही थी। भारत के घुने हुए वैदिक मंत्रों और सधे करण को लिये सस्वर वेद पाठ करने के लिये एक ओर आतुर थे। सभी धर्मों के धर्म गुरु एवं आचार्यवर्य अपनी अपनी धर्म परम्पराओं तथा मान्यताओं के अनुसार नव दम्पति को आशीर्वाद और बधाइयाँ देने मज-मज के राक्ष गुरुव्रत हुये थे। धर्म से भटके हुये प्राणियों का मार्ग बनाने वाले दो गुरुल प्रारणी मुख्य धेदी पर ज्यो ही आकर आसीन हुये, चारो ओर वेद पाठ हुआ तत्पश्चात् सभी धर्मों के प्रधान अपनी अपनी भाषाओं में बारी बारी पाठ करते जाते। अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद के सुसम्मानित सदस्यगण तथा अन्तर्राष्ट्रीय विश्व विद्यालय की छात्र छात्रायाँ इस शुभ अवसर पर अपनी अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित करने क्रमशः सम्मिलित हुये।

श्रीमन् ब्राह्मण अर्थात् ईसा मसीह धर्म के प्रमुख प्रतिनिधि श्री रेवरेण्ड मैथु डोराबु ने कहा : आज के युग में जब कि धर्म के नाम पर दुनिया विभिन्न मत मतान्तरों में उन्मत्त कर मानवता को गर्त की ओर लिये जा रही हो ऐसी विषम परिस्थिति में धर्म का यथार्थ दिग्दर्शन कराने के लिये जिन्होंने अपना जीवन लगाया उन दो युगल प्राणियों का नया संसार बनाने के लिये हम बधाई के साथ उनके चिरायु को मंगल कामना करते हैं।

बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रतिनिधि आनन्द भिखु वात्सायन से कहा : उषा और प्रदीप नाम के दो तरुण प्राणी जिन्होंने धर्म को परख कर संसार के सभी धर्मों के मूल सिद्धान्तों को लेते हुये 'अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद' की स्थापना कर तथा सभी धर्मों में प्राण डालकर उन्हें पुनरुज्जीवित किया, वह अस्तुत्य है। ऐसे युगल प्राणियों का वैवाहिक जीवन सुखद हो। इस शुभ कामना को लेकर हम अपने बौद्ध धर्म की ओर से आप दोनों का बधाई देते हैं।

इस्लाम धर्म के सर्वोच्च माननीय उल्माओं और मुल्लाओं ने कहा : उषा और प्रदीप इन दो प्राणियों ने अपना जीवन विश्व व्यापी सभी धर्मों के मूल तत्वों को एक सूत्र में पिरो कर विश्व कल्याण के लिये जो कदम उठाया वह सराहनीय है। ऐसे नव दाम्पत्य की सुखद बेला पर हम अपने धर्म की ओर से उन्हें बधाई देते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद के अध्यक्ष ने कहा : धर्म की ज्योति जगाने वाले दो प्राणी जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विश्व वंधुत्व की बेल फैलाई उनके इस विवाहोपलक्ष में ससद तथा अपनी ओर से हृद्य शुभ कामनाये अर्पित करते हैं।

धर्म निरपेक्षवाद, पूर्वीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, साबाज्यवाद आदि के प्रतिनिधियों ने मिलकर अपना एक मधुमत्त अभिनन्दन पत्र सम्पादन करने लगे तथा उषा और प्रदीप दो सुगुल शक्तिशाली ने मिलकर धर्म का यथाार्थ विश्लेषण त्रिन दस लक्षकों के आधार पर किया और जालि-भेद धर्म-भेद, समाज-भेद रण-भेद, साम्प्रदाय-भेद ऐसे समस्त पारम्परिक भेदों को सुनाकर आपने धर्म को मानवता के हाथ जिस सुचारुता ने सौंपा है वह इस युग की पुकार है। विश्व का समस्त मानव यदि आज इन्हीं दस लक्षकों को धरने में लागू करने लगे तो निश्चय ही समस्त लोक आनन्दमय हो जाय। यह आन्दोलन विश्व के कोने कोने में व्याप्त होकर मानव की सभी गुणियों को मुलमाने में लक्ष्य है। हमारी सभी समस्याओं को धर्म की बेदी पर सुलभाने में सतत प्रयत्नशील इन दोनों विभूतियों का हम नव आभार प्रदर्शित करते हुए उनकी इस सुखद सेवा पर नवाहं देने हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विश्व विशालय के कुवरीन ने कहा आज का मानव कहीं धर्म और कहीं समाजवाद के धिप होकर भ्रमण करता है। कहीं आत-पान और रङ्ग-भेद नीति को लेकर एक दूसरे को नोकों, शमोदने और निगमन लगा है इन सब स्राह्यों को पाटने के लिये उषा और प्रदीप पूर्वी दो देवी शक्तियों ने ससार के समक्ष जो डोम और रक्तनात्मक पत्र उड़ाया वह प्रक्षुब्ध है। ऐसे प्राणियों का पुनीत दाम्पत्य जीवन अमर होकर सनार में सुख मगसाता रहे यही हमारी मंगल कामना है। इन शब्दों के साथ इधर का कार्य ज्यों ही समाप्त हुआ वेद पाठियों ने दोनों का प्रस्थि-बन्धन कर वेद ऋचाओं का गान आरम्भ किया। तत्क्षणा आकाश से पुष्प वर्षा हुई और अप्सरायें रजत पात्रों में आरती संज्ञोत्रे मंगल गान करती हुई धर्म-पुत्री उषा और धर्म-पुत्र प्रदीप पर बार २ बलिहारी जाती।

इसके पश्चात् इस कुंवरी और जयन्ती बन्धु सिंह सन्निधन होकर उषा के कन्यादान की पावन रीति सम्पन्न करने बैठे और शुकनियों मंगल गीत गानीं। कन्या-दानके उपरान्त कुंसदीप सिंह अपनी धर्म पत्नी सूर्यभानु कुंवरी के साथ नव दम्पति की न्योछावर करते। इस प्रकार उपस्थित सम्बन्धी, बन्धु एवं भिन्न जन सभी वर बधू को आशीर्वाद देने और तिलक करने आये।

उपसंहार

कुछ समय परचात् ।

प्रीष्म भाग था सँख्या अपने घूँघट-पट की ओट से भांक रही थी, पशु-पक्षी रैन बसेरा करने जा रहे थे, प्रदीप का सवनोद्यान भीनी भीनी पुष्पों की सुगन्ध बिखेर रहा था, किमुजयन्द धरगुा, नवदम्पकागी, मृगाङ्क-बदना, कञ्जल-रञ्जित हरिसुती-मदक 'बंशलापी, दानिन्दुरेता-ध्रुवलिमजयनी उषा दोनो कणों में शिरीष के पुष्प लगाये, अश्वत्थल पर निशुवार के सुमनो का हार धारण किये, कटि प्रदेश में तब-रत्न जटित स्वर्गों की करणनी बाँधे, तथा नवीन अणाल-तनुओं के ककरण कर-कमल-प्रकोष्ठ-नाल-धुम्मां में पहने, अपने प्रियतम प्रदीप का कर ग्रहण किये भुवन कक्ष के सौगान से धीरे धीरे उतरी और भवन के रमणीय उद्यान में पड़ी रजत आसंखियों पर दोनों बैठ गये ।

आकाश के मरोवर में हंस के समान विहार करने वाला तथा शृंगार-रस का उद्दीपक शुभ्र-मयंक, मुचुकुन्द पुष्पों के केसर की शोभा के सदृश शोभा वाली किरणों को बिखेरना हुआ धरा पर धीरे धीरे उदय हो रहा था और अपने सुधा-रस पूरित भीतल रश्मियों से नव-दम्पति को सिंचित कर रहा था, ऐसे सुन्दर वातावरण में उषा ने म्मित मुख हो प्रदीप की ओर निहारते हुये कहा : अब हम दोनो परिणय-सूत्र में बंध कर ग्रहस्थ-आश्रम-वर्म में उतर आये । धर्म के सत्यान्वेषण में हम दोनों चले और धर्म-पथ पर चलते हुये धर्म के अनेक सुमनो का संग्रह किया ।

हमारा धर्म कैसा व्यापक है, प्राण बल्लभे !

प्रदीप, स्नेह पूरित द्रवों से उषा के मुख कान्ति की ओर देखते हुये बोले : धर्म के सत्यान्वेषण में हमें धर्म की कैसी सुन्दर भाकिया देखने को मिली । मानव जाति को धर्म-संकटों में उलझते देखा, विविध धर्म सम्प्रदायों को धर्म की वेदी पर जलते देखा, अनेक जातियों को धर्म के आवरण में छिपते देखा, वर्ग-द्वेष, ऊच-नीच, धर्म-विविधता

आदि को धर्म मंत्र पर प्रतिष्ठापित कर धर्म के गुरुत्व को दिखाने करने देखा; यह धर्म की वैसी विडम्बना है, हृदय बरुणो !

उषा : हमारा धर्म निष्कलंक है। धर्म जिनकी प्रकृति का किसी ने शत्रुभाव भी भेद-भाव नहीं रखा।

प्रदीप : धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्व का अधिकांश धर्म-सम्प्रदाय-वर्ग आज धर्म के इन लक्षणों को प्रारण करने की क्षमता नहीं रखता।

उषा : आज का धर्म-सम्प्रदाय द्वेष-युक्त भावनाओं को प्रारण करके नए नए वर्गीकरण से प्रयत्नशील हो भ्रूण रह रहा है।

प्रदीप : विश्व का यह धर्म-समाज आदि में जिसके दुर्लभ धर्म की पूरी वागदोर थी और जिसमें धर्म के सभी लक्षणों को वहन करने की क्षमता थी, अनेक मन-मनान्तरों में समाकर संघर्ष का केन्द्र बन गया।

उषा : इसीलिये धर्म उन सम्प्रदायों से अतिभ्रूण ही मानना से था गया।

प्रदीप : सत्य कहती हो, धर्म निष्ठे ! आज का अधिकांश धर्म सम्प्रदाय बिना धर्म के खोखला हो गया है। उनमें केवल धर्म का ज्ञानरस-रस ही रहा गया है।

उषा ने अपने-प्रेम रस युक्त नेत्रों की पलकों पर धर्म के दसों लक्षणों का साधुवाद करते हुये कहा : 'धृति' ने हमें धर्म ऋषी वरा पर आशीन किया, 'दान' ने अपकारी और उपकारी के प्रति समन्वित का पाठ पढ़ाया, 'दम' ने हमारी रागात्मक वृत्तियों को निम्नता होने से बचाया, 'अस्तेय' ने हमें पर-द्रव्य हरण से रक्षित किया, 'शौच' ने हमारे मन, वचन और देह का शोधन किया, 'इन्द्रिय नियंत्रण' ने हमारी अर्लजगत की इन्द्रिय-दासता ने हमें मुक्त किया, 'मी' ने मत्त और अमत्त का विवेक कराया, 'विद्या' ने धर्म और अधर्म का यथार्थ ज्ञान दिया, 'सत्य' ने हमारे अन्तःकरण को निर्मल किया और 'अक्रोध' ने हमारे शान्ति मार्ग का पथ प्रशस्त किया। वस्तुतः यही दस लक्षण धर्म के यथार्थ स य स्वरूप को अलंकृत करते हैं प्राणेश्वर !

प्रदीप ने चन्द्र रश्मियों की ओर एक पलक देखकर उषा के प्रवाल अधरों को अपनी कोमल उंगलियों से स्पर्श करते हुये कहा : सत्य निष्ठे ! तुम्हारी धारणा यथार्थ है। मुनि जी के सद् उपदेशों से हम सदा श्रेणी रहेंगे।

उषा:-ज्ञान ने हमें धर्म का आलोक कराया, भक्ति ने हमारे धर्म का उद्भव किया, और वैराग्य ने हमें त्याग का मार्ग बताया, नन्द्य और योग ने धर्म के स्वरूप

को और भी अलंकृत कर धर्म की माधनाओं और सोपान का दिग्दर्शन कराया; हम उस मन्त्र के चिर श्रुती रहेंगे।

प्रदीप . सादरता मात्र धर्म के लिये कल्प रही है। धर्म के दस लक्षणों को तत्पराश करने से आज का मानव दानव हो रहा है और घरा कम्पित हो रही है। परन्तु मुझ धर्म ही माधना हेतु मात्र का सन्तान प्राणी धर्म और परस्व के संवाद को अपने जीवन में उतारकर यदि "प्रेम" को अपना ले तो प्रेम-सुधा-सिन्धु में भवगाहित हो मानव अपने मन-मौल को छोड़कर विश्व-बन्धुत्व स्थापित कर सकता है। आज के युग में धर्म के यथार्थ रूप को अलंकृत करने वाला एवं धर्म को विविध साम्प्रदायिक विभोचिका से एक मात्र मुक्त कराने वाला सुगम सोपान 'प्रेम' है।

उषा ने शीर्ष निश्वास भर कर कहा : प्रेम की परिभाषा में मैंने लेखनी को मूक होने देखा, प्रेम लक्ष्मण की कोमल कोपलों को मैंने कम्पित होते देखा, प्रेम को मैंने उषा की प्रणय-बेला में गतिहीन होते देखा। प्रेम की उपासना साधारण नहीं, मेरे हृदय ! मानव अपने प्राणों की वाजी लगा देता है।

प्रदीप ने उषा के वक्ष स्थल पर हाथ धरकर कहा . प्रेम-धर्म-वाम में पहुँचकर प्राणी एक मन्त्र ही जाता है। प्रेम ही अपनी रसना से विश्व के सभी राष्ट्रों में परस्पर समता के बीज अंकुरित कर सकता है। अम्बर और अग्नि, प्रभात और मग्ना, उद्गम और संगम, जीवन और जरा, जन्म और मरण, प्रकृति और पुष्प, जल और धूल, भय और प्रीति, पाप और पुण्य, गरल और सुधा तथा भेष और जलधि की आत्माओं के मिलन का अक्षय श्रेय प्रेम ही को है। प्रेम ही अपने प्रसून बिछाकर मानवता में नूतन जीवन डाल सकता है। प्रेम अपने सूत्र में सभी धर्मों को गुंथकर विश्व-धर्म का रूप अलंकृत कर सकता है।

उषा अपने प्रियतम को हृदयालिङ्गन करती हुई बोली : प्राणनाथ ! तुमने प्रेम को धर्म में उतारकर मानवता में प्राण डाल दिया। आस्था श्रद्धा और विश्वास प्रेम ही के सोपान हैं। धर्म का आधार प्रेम ही है, प्रेम ही के माध्यम से धर्म अपने दसो लक्षणों को सुचारुता से अलंकृत कर सकता है। प्रेम के बिना धर्म का जगत अलौना है। प्रेम ही समस्त धर्म सम्प्रदायों में समन्वय स्थापित कर सकता है। जाति, मत, रङ्ग-भेद-नीति, पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि की अनेकरूपता में प्रेम ही एकरूपता स्थापित कर सकता है।

प्रदीप : राजनीति के क्षेत्र में समस्त वादों में विश्व जन-नायक ब्रह्मीभूत श्री पं० जवाहर लाल नेहरू जी का सोशलिस्टिक सिक्युलिरिजम अर्थात् समाजवादी

धर्मनिरपेक्षवाद ही बन्धुतः ऐसा बाध है जो धर्म के सभी पक्षियों को क्षयग्रस्त करता है। ऐसा धर्म निरपेक्षवाद जब से कमल के समान धर्म से रहकर समस्तपक्षीय दृष्टि अपना कर जानि, मन, वागवाच रहस्य-नेत्र-नीति, सुशिक्षण, समाज-वाद साम्यवाद आदि को अपनी माला मणिषियों में निगूने की धमका सकता है।

उषा . जीवन के प्रत्येक क्षण में हम धर्म का व्यवहार करते हैं। हमारे जीवन की गति-विधि से धर्म ही विचरण करता है। बिना धर्म की सारना भिन्ने मानव का जीवन दुर्गम है। श्रौतधर्म की सत्ता धर्म ही पर टिकी है।

प्रदीप । हमारे धर्म के सर्व स्वरूप को देखकर विश्व का मानव मानने के लिये अक्षीर हो जायगा। इनलिये हमें अपने धर्म के इस पक्षियों को हम-जन के हृदय में उतारने के लिये अथाह प्रचार और प्रसार करना चाहिये।

उषा : मुझे विश्वास है कि हमारे लगे शायद ही यह परिभाषा सकार में माना जायन करेगी और विश्व में एक नई ज्ञानि जागृति।

प्रदीप अपनी प्रिया का कर ग्रहण करी हुये लगे लगे अपने अन्धमूर्ख से अन्त-क्षितिज में धर्म का नाशानकार कर अन्धमूर्ख से धर्मिवादन किया और धर्म-पुत्र पर चल दिये।

